

جلد 2 شماره 12 فروری 2001ء شوال 1421ھ

لَمَّا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ
(الرعد)

کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ہندگی کروں اللہ کی اور شریک
ہوں اس کا۔ اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔

عالمگیر محبت اور مٹی نوع انسان
کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

گو جبرانوالہ

اداسیت

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گو جبرانوالہ

اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول ﷺ، کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعارف دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے اصحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کر کے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اور اذکار و اعمال کی ترویج۔
- غصہ و نفرت، حسد و بغض، چشمنہ و غیبت، ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاہ اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاحاصل بحثوں سے نجات دلانا، تزکیہ اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور اجابہ کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری و نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔ اپنے مسئلہ بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا روحانی توجہ سے انکے اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار

سلسلہ عالیہ توحید

محمد صدیق ڈار صاحب توحیدی

ماہنامہ فلاح گوجرانوالہ
ادمیت

عالمگیر محبت اور بنی نوع انسان
کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

جلد 2 شمارہ 12 فروری 2001ء، شمارہ 1421

ایڈیٹر عبد القیوم ہاشمی شعبہ سرکولیشن وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

سالانہ فنڈ 150/- روپے

قیمت 15/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

عبد القیوم ہاشمی

تھانہ روڈ لکھنؤ ضلع گوجرانوالہ

Ph:0431-260734

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

کاشانہ توحیدیہ نوکھر ضلع گوجرانوالہ

Ph:0431-268424

پبلشر عامر رشید انصاری نے المعراج پرنٹرز منجلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-255519

E-mail: time005@samw.com.pk

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
3	عبدالقیوم ہاشمی	اداریہ
5	مولانا امیرالدین مہر	درس قرآن
13	رانا محمد اعجاز	درس حدیث
15	قبلہ محمد صدیق ڈار توحیدی	جنت میں واپسی
27	خالد مسعود توحیدی	خواجہؒ کے خطوط
29	آفتاب احمد خاںؒ	کھائے ہوئے بھس کی مانند
34	حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ	اسباب زوال ملت
44	عبدالرشید سہا	تن کی دنیا کا من کی دنیا سے موازنہ
49	ڈاکٹر عبدالغنی فاروق	نو مسلم کا تعارف
51	ڈاکٹر محمد عالمگیر خان	اسلام میں عقل و شعور کا عمل
54	امام محمد الغزالی	ذات کا سفر
56	چوہدری محمد حسین	اخلاق اور اخلاقیات
62	ہنری ای آر مسٹرانگ	ہنرپے کی کہانی

قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف اور صرف اصلاح و فلاح انسانیت ہے، قرآنی تعلیم سے یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہی بن سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مطلب یہ اخلاق و کردار میں بہتری و برتری ہی انسان کا اصل زیور اور زندگی کی کمائی ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اخلاق و کردار ہی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ علمی مذاکرات میں ہر کوئی مدبر و مفکر دکھائی دیتا ہے کہ ایمان و کردار میں بالکل صفر۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیں ہر کوئی مورد الزام دوسروں کو رائے گا۔ اپنے گریبان میں جھانکنا ہم بالکل بھول گئے ہیں۔ مجموعی معاشرہ کی فکر و اصلاح تو بہت کی بات ہے پہلے تو اسلام بندہ اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ (1) خود کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے (2) اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے نفسوں کی حالت (3) نہیں کر لیتے جنتی لوگوں نے دوزخیوں سے پوچھا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز (اصلاح) نہیں کر لیتے (3) جنتی لوگوں نے دوزخیوں سے پوچھا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز لاؤا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں پوچھتے تھے فضول بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔

ان مذکورہ بالا قرآنی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نجات و فلاح صرف اور صرف اصلاح میں مضمر ہے۔ اگر ہم معاشرہ کے مسائل اور خامیوں پہ ہی سرپٹتے رہے تو اپنی اصلاح بابت کبھی بھی متوجہ نہ ہو سکیں گے۔ یہ سوچنا کہ پورا معاشرہ تو خراب ہے مجھ اکیلے کا سدھرنا معنی اور غیر کار آمد ہو گا ایک غلط اور گمراہ کن سوچ ہے۔ ایک فرد کا سدھرنا دراصل معاشرہ میں مومن فرد کا اضافہ اور بد معاش فرد کی کمی ہے۔

ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی راست بازی پہ ناز تھا۔ اس کے وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کی ظاہر تو امانت دار دکھائی دیتی ہے مگر درحقیقت کرپٹ ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا تو اس نے سچ زیر سے ثبوت طلب کیا۔

وزیر نے ریاست میں حکومتی اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں خالی تالاب میں رات کو منہ رہے ہر شخص اپنے گھر سے ایک گلاس خالص دودھ ڈال جائے۔ صبح کو بادشاہ نے تالاب دیکھا تو

وہ خالص پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ کیونکہ ہر شخص نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میرے ایک گلاس سے دودھ بھرے تالاب میں کچھ فرق واقع نہ ہو گا۔

اس مثال سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہئے کہ اگر ہم سب انفرادی سوچ اور انفرادی فائدہ نظر رکھیں گے تو پورا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا اور اگر ہم سب تھوڑی تھوڑی سی انفرادی اصلاح شروع کر دیں تو انشاء اللہ عنقریب معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ مثال

ایک فکر مند نوجوان ہر وقت دنیا کے مسائل اور خامیوں پہ وقت صرف کرتا تھا اور ہر دور محفل میں معاشرہ کی ناہمواریوں پہ ٹوٹے بہاتا تھا۔ ایک روشن ضمیر بزرگ سے اس کی بات ہوئی اور اس کی وہی روش برقرار تھی۔ اس بزرگ کو ایک ترکیب سوچ بھی۔ اس نے ایک سے کاغذ پہ ایک جانب دنیا کا نقشہ بنایا اور دوسری جانب اس لڑکے کی تصویر بنائی۔ پھر اس کاغذ کو اس لڑکے سے کہا کہ اب تم ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دنیا کا نقشہ درست ترتیب میں لگاؤ۔ نوجوان نے لاکھ کوشش کی مگر نقشہ درست نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے اسے کہا کہ اب تم دوسری طرف سے اپنی تصویر درست کرو۔ نوجوان نے فوراً 'ناک' 'کان' آنکھیں وغیرہ درست ترتیب میں لگا دیئے۔ بزرگ نے کہا کہ اب تم تصویر پلٹ دو۔ دوسری جانب دنیا کا نقشہ بھی درست ہو گا۔ اس بزرگ نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو اگر تم دنیا کے کیرے نکالنے ہی میں لگے رہو دنیا کبھی نہ سدھرے گی لیکن جب تم اپنی تصویر کی مانند خود کی اصلاح کر لو گے تو دنیا بھی سدھرنے لگے گی۔

مسلمانوں میں جو اخلاقی قباحتیں دکھائی دیتی ہیں وہ خود افسالی سے عدم توجہ کے باعث پیدا ہیں۔ اگر ہر مسلمان روزانہ 5 منٹ بھی اپنی اصلاح کی فکر میں صرف کر لے تو انشاء اللہ بہت عرصہ میں معاشرہ کو بھی سدھرا ہوا پائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

عبدالقیوم

درس قرآن

(مولانا امیر الدین مہ)

لہارت و صفائی

يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
امسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين وان كنتم جنباً فامسحوا (المائدة 6-5)
”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چہانے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو“
پنے سروں پر مسح کر لو (ہاتھ پھیر لو) اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو“ اور اگر جنابت کی حالت میں ہو
”نہا کر پاک ہو جاؤ“

يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن
لستكشروا ربك فاصبر (المدثر 1-7)
”اے کبل لپیٹ کر لیٹنے والے“ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو“ اور
اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لئے اور
اپنے رب کی خاطر صبر کرو“

فیه رجال یحبون ان یتطهروا واللہ یحب المطہرین (التوبہ 9-108)
”اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی
پسند ہیں“

عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر
لايمان والحمد لله تملأ المیزان وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأ ما بین
لسموت والارض والصلوة نور والصدقة برهان والصبر ضیا والقرآن حجة لك او
علیک کل الناس یغدو فبانع نفسه فمعتقها او موبقها (رواہ مسلم)

ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طہارت
پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور کلمہ الحمد للہ میزان اعمال کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ بھر دیتے
ہیں آسمانوں کو اور زمین کو“ اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل و برہان ہے اور صبر اجالا ہے اور قرآن
جنت ہے یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے

پس یا تو اسے نجات دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

عن مسعود بن ابی وقاص قال قال النبی صلی اللہ علیہ ان اللہ طیب یحب الطیب
ان اللہ نظیف یحب النظافہ ان اللہ جواد یحب الجود فنظفوا انیتکم ولا تشبه
بالیهود (الترمذی)

”مسعود بن ابی وقاص“ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو
کرتا ہے، اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے اور اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے، پس
اپنے (گھروں کے) محنوں کو پاک و صاف رکھو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو“
حضرات گرامی!

اسلام نے اپنے پیروکاروں کو طہارت و نظافت کا جو نظام دیا ہے وہ ایسا جامع، مکمل اور
ارفع ہے کہ جس کی مثال دوسری تہذیبوں، تمدنوں، مذاہب اور رسم و رواج میں ملنی مشکل ہے
اس نظام کے لئے طہارت کا جو جامع اور مثالی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں آیا ہے خود
کی مثال دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔

اسلام کے نظام طہارت و نظافت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حقیقی اور مکمل طہارت میں
جان، روح و قلب، فکر و عمل اور اعضاء و جوارح سب کی پاکی ضروری ہے۔ انسان کی برتری
شرف کار از اسی طہارت میں مضمر ہے اور آنحضرت ﷺ فدائے الہی و امی نے الطہور شطر الایمان
(طہارت نصف ایمان ہے) فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ اگر اس کا تعلق قلب و فکر
ذہن سے نہ ہوتا اور صرف ظاہری پاکیزگی اور صفائی مراد ہوتی تو اسے نصف ایمان نہ کہا جاتا
طہارت کی اپنی وسیع معنویت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید میں آمدہ کلمہ طہارت
کیجئے۔

قرآن مجید میں طہارت کے مصدر ”طہر“ سے اکتیس کلمات آئے ہیں ان میں سے سولہ کلمہ
روحانی، قلبی، اخلاقی اور ذہنی طہارت اور پاکیزگی کے لئے ہیں اور پندرہ کلمات جسمانی
طہارت کے لئے ہیں۔ ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر جن میں طہارت کا کلمہ آیا ہے، امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی جلد اول کے صفحہ نمبر 131 پر طہارت کی چار قسمیں
کی ہیں۔

1۔ ظاہری جسم کو حدث (بے وضو ہونے اور غسل سے ہونے سے) نجاست اور فضلا

سے پاک کرنا۔

2۔ جسم کے اعضاء کو ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک کرنا۔

3۔ دل کو باطل شہوات، تکبر، حسد، حرص، کینہ، بغل اور ہر قسم کے اخلاقِ رذیلہ سے پاک

کرنا۔

4۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر قسم کے خیالات سے پاک کرنا۔

ان مراتب کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ انسان پہلے عقائدِ باطلہ سے اپنے آپ کو پاک کرے، صحیح عقائد کو دل نشین کرے پھر ان تمام کاموں کو جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ترک کر کے خود کو گناہوں سے پاک کرے اور وہ تمام احکام بجالائے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔

چنانچہ طہارت کے دائرے میں عقائد و خیالات، کفر، شرک، اوہامِ جاہلیت کے نظریات و تصورات سے قلب و ذہن کی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی جیسے جسم، کپڑوں اور بیٹھنے کی جگہ اور ماحول کی پاکیزگی و صفائی، نیز برتنوں اور مکان اور ساز و سامان کی پاکیزگی سب کچھ شامل ہے۔

اسلام نے طہارت کا حکم روز اول سے ہی دیا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو کام سکھائے ایک نماز کی ادائیگی اور دوسرا وضو کرنا۔ نماز میں تین قسم کی جسمانی پاکیزگی ضروری ہے۔ ایک حدثِ اصغر (بے وضو ہونے) اور حدثِ اکبر (غسل کی حاجت ہونے) سے پاک ہونا، دوسرا کپڑے پاک ہونا اور تیسرے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ گویا اس طرح تین قسم کی طہارتوں کا حکم دے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا الصلوۃ الطہور یعنی نماز کی کنجی طہارت ہے۔

دوسری وحی کا نزول سورہ المدثر سے ہوا۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا و یا بک
طہروا لرجز فاہجر ”اپنے کپڑے پاک رکھئے اور گندگی سے دور رہئے“

مفسرین کرام نے کپڑوں کی پاکیزگی سے مراد ان کو ظاہری گندگی سے پاک و صاف رکھنا، اخلاقی عیوب جیسے تکبر و فخر و ریاء و نمائش، شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے پاک رہنا اور اخلاقی برائیوں سے اپنا دامن پاک رکھنا لیا ہے۔ اسی طرح گندگی سے مراد ہر نوع کی گندگی ہے چاہے عقائد و خیالات کی ہو یا اخلاق و اعمال کی ہو یا جسم و لباس اور رہن سہن کی ہو۔

خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم و تزکیہم بہا و صل علیہم ان صلوتک سکن لہم

واللہ سمیع علیم (آیت ۹-۱۰۳) اے نبی ﷺ تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری ان کے لئے تسکین کا باعث ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔

یہاں طہارت سے مراد گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں سے پاک کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی متعدد آیات میں طہارت کا استعمال روحانی، اخلاقی اور قلبی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے ہے۔

محترم حضرات!

مختصراً یہ کہ اسلام میں پاکیزگی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روح کی پاکیزگی جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے پاک و صاف رکھے۔ روح کی ناپائیداری اور نجاستیں بد اخلاقیات اور برائیاں ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان کی روح گندی اور میلی ہو جاتی ہے۔ شرک، توہم، جھوٹ، رغبت، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عصبیت، غصہ، بخل، خیانت اور بددیانتی وغیرہ اور خود بینی و خود نمائی وغیرہ۔ روح کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان برائی اور گناہ سے موڑ کر اپنے آپ کو اچھی عادتوں اور اچھے اخلاق سے سنوارے۔ جس قدر بھی انسان گناہوں اور برائیوں سے بچے گا اسی قدر اس کی روح پاک و صاف اور ستھری ہوتی چلی جائے گی اور روح پاکیزگی کا اثر جسم کی پاکیزگی پر بھی پڑتا ہے۔

دوسری پاکیزگی جسم کی پاکیزگی ہے۔ جسم کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، کپڑوں، اپنے گھر اور ماحول کو ظاہری ناپائیداری اور نجاستوں سے پاک رکھے۔ گندہ اور میلا کچیلانہ رہے گندہ سے دور رہے اور گندگی پھیلانے سے بچے۔

آپ ﷺ نے طہارت حاصل کرنے، طہارت قائم رکھنے اور طہارت کا خیال دلوں میں پھیلانے کے مختلف طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک طریقے یہ ہیں۔

(۱) آپ نے فرمایا ”جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک تین بار ہاتھ نہ دھو لے ان کو ہاتھ کے برتن میں نہیں ڈالنا چاہئے کیونکہ سوتے میں معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہے۔“ (شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کو اپنے جسم کے ہر عضو کی طہارت کا سوتے جاگتے ہر حال میں خیال رکھنا چاہئے۔

ہاتھ کی صفائی پر اس لئے زور دیا گیا کہ برتن سے پانی نکالنے میں ٹپاک ہاتھ پانی میں بھیگ کر پانی ٹپاک نہ کر دے۔ اس لئے خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے میں جب تک ہاتھوں کی طہارت کا یقین نہ ہو۔

(۲) دانتوں کی گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے لہذا اس کی صفائی ضروری قرار دی، مسواک با سنت ٹھہرایا، فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ا۔ (ابوداؤد)

ایک دفعہ کچھ مسلمان حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زرد تھے، تو فرمایا مارے دانت زرد کیوں ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ (مسند احمد جلد ۱ ص ۲۱۴) دوسری حدیث میں ہے کہ واک کرو اس سے منہ صاف رہتا ہے اور یہ رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب بھی جبریل برے پاس آئے مجھے مسواک کی تاکید کی جہاں تک کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر اور بری امت پر یہ فرض ہو جائے۔ (ابن ماجہ)

(۳) عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد) یہ اس لئے کہ راستہ چلنے والوں اور درخت کے سایہ میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی سے تکلیف نہ ہو۔

(۴) ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل کرنا جائز نہیں، ایسے ٹھہرے رے پانی میں غسل جنابت بھی نہیں کرنا چاہئے، بلکہ منجانب کو چاہئے کہ اس سے پانی لے کر غسل کرے۔ کیونکہ ہماری تھوڑی سی سہل انگاری سے وہ پانی دوسروں کے لئے ٹپاک یا قاتل کراہت لہ عام حالت میں خود اس کی طبیعت کے لئے گھن پیدا کرے گا۔

(۵) بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس حالت میں یہ خوف ہے کہ پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑ جائیں۔ اس طرح بے ستری کا بھی امکان ہے اور وقار کے بھی خلاف ہے۔

(۶) پیشاب نرم زمین پر کرنا چاہئے سخت زمین پر پیشاب کی چھینٹے اڑ کر جسم پر پڑ سکتے ہیں۔ نیز کسی کے گھریا مکان کی دیوار کی بنیادوں کے پاس پیشاب نہ کرنا چاہئے۔

(۷) غسل خانہ کی زمین میں پیشاب نہیں کرنا چاہئے۔ خصوصاً جب کہ وہ کچی ہو کیونکہ جگہ کی گندگی اور ٹپاکی سے پانی کی چھینٹیں گندی اور ٹپاک ہو کر اڑیں گے اور بدن کو ٹپاک کریں گی یا

نپاک ہونے کا وسوسہ دل میں پیدا کریں گی۔

(۸) بول و براز کے بعد استنجا کرنا چاہئے۔ ڈھیلے یا کسی اور پاک و جاذب چیز سے مغلی۔

پانی سے دھولینا اچھا ہے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ اس میں داہنا ہاتھ نہ لگایا جائے۔

(۹) طہارت کے بعد پانی کے علاوہ مٹی سے بھی ہاتھ دھونا چاہئے۔

(۱۰) ہفتہ میں ایک روز ہر مسلمان پر غسل کرنا، کپڑے بدلنا، عطر اور تیل لگانا مستحسن ہے

بعض فقہاء اور محدثین کے نزدیک حدیث کے الفاظ کی بنا پر غسل واجب ہے۔ حضور اکرم ﷺ

نے فرمایا۔

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (بخاری)

یعنی ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا لازم ہے۔

اسلام نے اس لئے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے جو مسلمانوں کے عام اجتماع کا دن ہوتا ہے اور

کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ سخت تنگدست اور

پوش تھے اور محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان کی مسجد نہایت تنگ اور چھت نہایت پست تھی

چھپر کی تھی۔ ایک بار گرم دن میں رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آئے تو لوگوں

اس پشینہ میں اور اس کی بو کے پھیلنے سے ہر شخص کو تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے

محسوس کی تو فرمایا کہ لوگو! جب یہ دن آئے تو غسل کر لیا کرو اور ہر شخص کو جو بہترین تیل اور

میسر ہو سکے لگائے (ابوداؤد) بودار چیز مثلاً "لسن یا پیاز کھانے کے فوراً بعد بغیر منہ صاف کئے مسجد

آنے کی ممانعت بھی فرمائی (مسلم) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

من اكل ثوماً" اور بصلاً فليعتزل مسجدنا وليقعن في بيته (بخاری)

جس نے پیاز یا لسن کھایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھے۔

(۱۱) جمعہ کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہئے، چنانچہ ایک بار جب

رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ اس کے

بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟ ایک دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا

اس کو پانی نہیں ملتا تھا جس سے وہ اپنے کپڑے دھولیتا۔ (ابوداؤد)

اور آپ ﷺ نے فرمایا۔

"اللہ تعالیٰ میلے کپڑے اور پھوہڑ کو پسند نہیں کرتا"

ان کے ساتھ سر سے عذرت و عفت کی تعلیم میں سلوکی اور بے تکلفی کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور سر تعلیم میں ان سے بونحو اور وسوسہ کی حد تک پہنچ جائے۔ اس بنا پر اسلام نے ان حقیقتوں کو رد کر کے جو اس معاملہ میں اور مذاہب میں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً یہودیوں کے مذہب میں ایک شخص نے اپنے دوست کے بعد بھی اس وقت تک نہ کہ ہو تا تھا جب آفتاب غروب ہو جائے البتہ بے احتیاطی برتنے اور پیشاب کے چھینٹوں کا نہیں نہ کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پیر سے گزرتے ہوئے آپ نے دو قبروں والوں کو عذاب میں مبتلا پایا تو ارشاد فرمایا۔

یعدیال و مد یعدیال فی سبیرہ نہ فہ فی مہی کتہ حنہما لا یستتر من مولہ و مکان احو

یعنی بالسمیعہ

”ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ دونوں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چٹکیاں کھاتا تھا۔“

جمہور روح کی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ اسلام اس باتوں کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کی بھی تعلیم دیتا ہے جس میں انسان رہتا ہے مثلاً جس گھر میں دور رہتا ہے اسے صاف ستھرا رکھے اور برتن چتر سے پریش کرے کہ بنے دیکھ کر دوسروں کو کراہت آتی ہو یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کا کوزا حرکت اپنے دروازے کے سامنے سڑک پر یا گلی میں ڈال دیتے ہیں اس سے ایک تو غور ان کے گھر والوں کا پھوہڑپن ظاہر ہوتا ہے دوسرے راہ چلنے والوں کو ان کے عمل سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح راستوں میں تھوکنا بار بار ناک میں انگلیاں ڈال کر میل ٹکانا سنیہ دار درختوں کے نیچے اور گزر گاہوں میں پیشاب کرنا یہ سب چیزیں صاف ستھرے ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ اسلام ان سب باتوں کو طہارت اور تہذیب کے خلاف قرار دیتا ہے۔

طہارت اور صفائی

طہارت اور عفت یعنی پاکی اور صفائی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک چیز صاف ہے تو فردن نہیں کہ وہ پاک بھی ہو اسی لئے پاکیزگی کا اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ بالکل منفرد اور ممتاز ہے۔ اہل اسلام نے پاکی اور صفائی دونوں کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سے کسی کو ترک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ہے کہ پاکی پر نسبتاً زیادہ زور دیا گیا کیونکہ صفائی پاکی کے بغیر بے معنی ہو جاتی ہے۔

اگرچہ بجائے خود صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔

دنیا کی بیشتر قومیں صرف ظاہری صفائی کی تہذیب اور ثقافت کا جز سمجھتی ہیں اور پائیز کی پانچ توجہ نہیں دیتیں اسلام کی مطلوبہ پائیز کی ان قوموں میں مفقود ہے۔ لباس اگر میلا ہو جائے یا اس وجہ آجائے تو مہذب لوگ فوراً اسے تبدیل کر لیتے ہیں اور یہ درست بھی ہے مگر آنکھوں سے دیکھی جانے والی زندگی کی چاہے کتنی ہی مقدار اس میں جذب ہو جائے تو وہ بھی اسے بدلتے ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

حضرات کرامی!

مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کو طہارت و نظافت کی زبردست تعلیم دی گئی وہ کس طرح دوسری قوموں کی مقابلے میں مطلوبہ معیار سے نیچے گر گئی۔ کہ بعض اوقات اسے یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ اسلام ایک پائیزہ مذہب ہے لیکن مسلمان گند لوگ ہیں۔ اس تاثر سے اختلاف کیا جائے یا اتفاق۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طہارت اور صفائی کے لحاظ سے قابل اصلاح ہے۔ اگر آپ مسلم سان کا سنجیدگی سے جائزہ لیں آپ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے موجودہ رویوں میں بڑا فرق محسوس کریں گے۔ ایسا گند کہ ذوق بھل تو بہت دور کی چیز ہے ان میں شہری ذوق اور اجتماعی زندگی کے لوازمات کی بھی کمی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ مسلمان دنیا میں اعلیٰ ایمانی قوت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی نفاست قوم کی حیثیت سے متعارف ہوتے اور دنیا کو ایمان کے ساتھ پاکی صفائی کی دعوت دیتے مگر وہ تو اپنی اپنی راہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اس صورت حال پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے اور مسلمانوں کو طہارت و نظافت کے اعلیٰ نظام سے آگاہی حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے اور اسلام کی تعلیم کا عملی نمونہ بننا چاہئے اور دنیا کو اس اعلیٰ پاکیزہ نظام کی دعوت دینی چاہئے تاکہ وہ کھویا ہوا واپس آئے اور مسلمان اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کر سکیں۔

(راانا محمد اعجاز)

رواہ ابو ہریرہؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلت النار بالشہوات وحلت
بہ بالمکافاة

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دوزخ شہوات و
ذات کبیرہ کی ہے اور جنت نیکوئوں اور مشقتوں سے کھری ہوئی ہے۔"

طالب یہ ہے کہ وہ اعمال انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں ان میں عموماً "نفس کی شہوت
ولذت کا ہوا سامان ہے اور وہ اعمال انسان کو جنت کا مستحق بنانے والے ہیں وہ عموماً "نفس انسانی کے
لئے شائق اور کراں ہیں پس وہ شخص نفس کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کرے گا
اس کا گناہ دوزخ ہو گا اور اللہ کا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی مشقتوں کو برداشت کرے گا
اور نواہشات والی نواہشات اور لذیذ زندگی کی بجائے احکام الہی کی اطاعت والی مجاہدے کی زندگی
گزارے گا وہ جنت میں اپنا مقام حاصل کرے گا اسی حدیث مبارکہ کی حقیقت کو ایک اور عنوان
کے تحت رسول کریم ﷺ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس سے مذکورہ بالا حدیث کو سمجھنا
اور آسان ہو جائے گا۔

"حضرت ابو ہریرہؓ" سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا
تو اپنے مقرب فرشتے جبرئیل سے فرمایا تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس
میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کیں ہیں چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت ولذت کے
ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے تیار کئے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور
حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت کی قسم آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا
ہے اور اس میں راحت ولذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے
گا وہ ضرور ہنسنے لگے گا یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا اور پھر اس میں
ہنسنے کے لئے جو اچھے اعمال کرنے چاہئیں وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا اور جن
بے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا اور اس طرح جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر

اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تختوں اور مشقتوں سے گھیر دیا اور جبریل سے فرمایا کہ اب جاؤ اور پھر جنت کو دیکھو۔ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آکر فرمایا کہ باری تعالیٰ قسم ہے اگر اس کی عزت و عظمت کی اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ جاسکے گا یعنی جنت میں جانے کے شرعی احکام کی پابندی کی گھائی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لئے اتنی شان اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی پورا کر سکے گا۔ اس لئے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی نہ حاصل کر سکے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبریل سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو دیکھو چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آکر عرض کی خداوند آپ کی عزت کی قسم آپ نے دوزخ کو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا یعنی نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لئے بڑی کشش ہے جہنم کے گرد اس کی باڑ لگادی اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لئے ایک بڑی کشش پیدا کردی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ آپ پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ جبریل پھر گئے اور جا کر اس کے ارد گرد شہوات و لذات کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا اور آکر عرض کی خداوند آپ کی عزت و جلال کی قسم اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں۔ یعنی جن شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لئے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے اور اس لئے خطرہ ہے کہ بے چاری ساری اولاد آدم نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لئے خاص سبق ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذیذ اور بڑی مرغوب ہیں ہم جان لیں کہ ان کا انجام دوزخ کا دردناک عذاب ہے جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا اور اس کے برعکس احکام الہی کی پابندی والی زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرانی اور سختی محسوس ہوتی اس کی منزل جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیش کے لئے عیش و راحت کے وہ سامان ہیں کہ اس میں قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔

جنت میں واپسی

(قبیلہ محمد صدیق ڈار توحید)

وہابی بدایات
اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت اللعالمین ﷺ پر اپنی آخری کتب قرآن کریم نازل فرمائی جس
کے لئے شفا رحمت اور نور کی نعمتیں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی
پہچان کے لئے کامل ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شان نزول اور
تفسیر میں کی مرکزی حقیقت کے اعتبار سے فرماتے ہوئے بتایا کہ یہ عظیم نعمت اسی لئے
فرمائی گئی ہے کہ اس کی برکت سے عذاب جہنم سے بچ جائے اور منزل مراد حاصل کر لے۔

فجاءکم من اللہ نور و کتب مبین ○ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبیل المسلم
مخرجہ من الظلمت الی النور یا ذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم ○ (المائدہ: 15-16)
آپ کے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آجکی ہے جس سے اللہ اپنی
پہچان کو سامنے رکھتے ہوئے دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر
نور میں لے جاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

لنؤفی علیک القرآن لراک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہو
لہدیب (التقص: 85)

قرآن نے آپ پر قرآن اس لئے فرض کیا کہ آپ کو بازگشت کی جگہ یعنی جنت میں
لے جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے۔ جو ہدایت لے کر آیا اور
نور میں لے جاتا ہے۔

لنؤفی علیک القرآن لراک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہو
لہدیب ○ اللہ الذی لہ ما فی السموات وما فی الارض وویل للکفرین من عذاب

شدید○الذین يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل

يغفونها عوجا أوليك في ضلل بعيد○(ابرائیم-1 سے 3)

”یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لئے نازل کی کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی لے جائیں ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف کے راستے کی طرف۔ کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اور کافروں کے لئے عذاب سخت کی وجہ سے ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور اللہ کے راستے سے روکتے اور اس کی کجی چاہتے یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں“

ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصلحت

اجرا كبيرا○وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما○

(بنی اسرائیل 9، 10)

”یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جب نیک عمل کر بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے اجر عظیم ہے اور یہ بھی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لئے ہم نے دکھ دیئے والا عذاب تیار کر رکھا ہے“

چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف رسول بنا اس لئے آپ کا پیام کسی خاص نسل، قوم یا ملک کے باشندوں کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک والی تمام بنی نوع آدم کے لئے ہے۔ آپ نے پوری انسانیت کو عذاب آخرت سے بچنے کی دی۔ قرآن کریم کی عالمگیر دعوت ملاحظہ فرمائیں کہ کس انداز سے تمام انسانوں کو مخاطب ہے۔

يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو ج

والده شيان وعد الله حق فلا تغربكم الحياة الدنيا ولا يغربكم بالله الغرور (لقمان)

”لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے

نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ

نہ ڈالے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے“

سے پہنچا اور اسوں کو بچانا

یہ ہے آفری رسول اللہ پر وہ کتاب انکاری گئی وہ پوری انسانیت کے لئے ہے۔ ہر
 نبی کے لئے نذر ہدایت کا سامان ہے۔ حق کی تلاش ہو۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں سے
 نہیں بلکہ تمام انسانوں کو مسلمان یعنی اللہ کے "طبع اور تابع فرمان بندے بننے کی دعوت
 دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس انسان کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے اس پر یہ فرض بھی
 ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی انسانوں کو بھی جہنم کی آگ میں گرنے سے بچائے۔ جو انسان نور
 کے نور سے ملتا ہے اس کی مثال ایک اندھے کی طرح ہے جو بڑی بے لکری سے اس راہ پر
 رہے کسی گمراہے میں پہنچانے والی ہو۔ ہمارے سامنے اگر پریشانی سے محروم کوئی
 بے یار و مددگار کے نزدیک تبلیغ پر کاہد تو ہم میں سے ہر شخص جس میں انسانیت کی ذرا سی
 برکات رہے اسے خبردار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر پکارنے پر بھی وہ نہ رکے تو سارے کام
 بے فائدہ ہو جائیں گے۔ تاکہ اسے مسلک انجام سے بچالے۔ دین کی تبلیغ کا کام بھی اسی جذبہ کے
 ساتھ بننا چاہئے تاکہ احسن تقویم اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوا انسان اللہ
 سے فی بائے اگرچہ بظاہر وہ کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو سونے کا کوئی ٹکڑا یا زیور کسی گندگی
 سے نظر آجائے تو ہم سونے کی قدر و قیمت کے پیش نظر گندگی سے صرف نظر کرتے
 نہیں بلکہ اسے لیتے ہیں۔ انسان کے مقام کے ساتھ تو سونے کی کوئی نسبت ہی نہیں اس لئے
 ملائکہ کی ترین کام ہے اور ہر مومن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ بقول شاعر

اگر مہم کہ تابینا و چاہ ہست
 از خاموش بششم گناہ است

مؤمنوں کہ کوئی اندھا کنویں کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس صورت حال میں
 خاموش رہنا گناہ ہے۔ پیچھے بیان کی گئی قرآنی آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ
 اللہ تعالیٰ اور مہم جو مقصد ہی یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اللہ
 تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم خود بھی گمراہ تھے لیکن ہمارے فضل نے تمہاری دھجیری کی۔
 تمہارے گناہوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم

میری مخلوق کو میری طرف رجوع کرنے کی دعوت۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔

وَيَذَرُكُمْ شِرْكَاءَ وَهَمَّكُمْ إِلٰهًا مُّشْرِكًا ۚ وَإِلٰهُ الْاِنْسَانِ اِلٰهُ اَحَدٌ ۚ اَلَمْ يَلْمِزْكُمْ فِى دِيْنِكُمْ ۚ وَلَٰكِنْ اَمَّا بَدْعُكُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ ذٰلِكُمْ يَسْمَعُ (۱۱۰:۱)

”اور تم ایک ایک کو شریک میرے لئے بنانا، تاکہ تم اپنے شریکوں کو اللہ کے شریک قرار دے سکو۔ لیکن اللہ نے تم کو اپنے دین میں کوئی عیب نہیں لکھا۔ لیکن تم نے اپنے بدعات کو اللہ کے شریک قرار دے دیا۔“

یہی نوع انسان کی ”ذاتی فلاح اور خدمت“ کی ہے کہ انہیں مذاہب تنہا سے بچانا، شریعتِ حق کی تعلیم میں یہی ”تلقین“ کی گئی ہے کہ اگر تم اچھے ہو تو اپنے کھدالوں، ساتھی، پڑوسیوں کو سب مقدور ظلم سے روکو اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ اگر پھر ملک مر کا ہے تو وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے عوام و خواص کو اللہ کی ربوبیت اور الوہیت تسلیم کرنے کی اور دیں۔ اگر ہم من حیث القوم انسانیت کے بے لوث مناد بن کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خدمت سرانجام دیں تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اقوام عالم کی قیادت و سیادت بھی ہمیں دے دیں گے۔ اللہ کے دین کا اصلاحی کام انہی بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے کہ پہلے تو اہل ایمان کی جماعت تیار کی جائے جس کے ہر فرد کے دل میں اللہ کی رضا کی جستجو موجزن ہو اور عزت و اگر معیار تقویٰ قرار پائے نہ کہ دولت و ثروت۔ پھر اللہ والوں کی اس جماعت کی امارت ان کے عند اللہ الصی کشم کے اصول کے مطابق اس شخص کے سپرد کی جائے جو ان میں سب سے متقی ہو۔ اس طرح وجود میں آنے والی خیر الامت یعنی بہترین قوم ہی رحمت بن کر کرہ ارض کو عدل انصاف سے بھر سکتی ہے۔ یہ گوہر مقصود مروجہ سیاست کی ڈگر پر چلنے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ میں موقع پرست ’دروغ گو اور چرب زبان لیڈر اللہ تعالیٰ کی بھولی بھالی مخلوق کو دھوکہ دیتے دھن دھونس اور دھاندلی کے بل بوتے پر ان کے سروں پر مسلط ہو جاتے اور دونوں ہاتھوں قومی دولت لوٹتے ہیں۔ علامہ محمد اقبالؒ نے ان انسان نما شیطانوں کے کرکوت ظاہر کرنے کے اپنے کلام میں ابلیس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کروائی کہ اب زمین پر میری ضرورت نہیں رہی کیونکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام اہل سیاست نے سنبھال لیا ہے۔ حکیم الامتؒ امت مسلمہ کو راہ راست دکھاتے ہوئے فرمایا۔

پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو
ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا اک ثمر

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر

نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر

بِإِلَهِ الدُّنْيَا حَسَنَتْهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتْهُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ

بِإِلَهِ الدُّنْيَا حَسَنَتْهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتْهُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ

بِإِلَهِ الدُّنْيَا حَسَنَتْهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتْهُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ

بِإِلَهِ الدُّنْيَا حَسَنَتْهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتْهُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ

بِإِلَهِ الدُّنْيَا حَسَنَتْهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتْهُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ

بِإِلَهِ الدُّنْيَا حَسَنَتْهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتْهُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ

پار کر کے اہل عالم تک پہنچانے کا منصب عطا ہوا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پہلے جس انسان کو دوزخ سے بچانے کے لئے حکم دیا گیا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اگر وہ کھلانے والے اس آیت کے صرف پہلے جزو پر عمل کر کے دکھائیں اور خود بچے پہ مومن بن جائیں تو عالمی اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہو جائے۔ پھر یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اسم محمد ﷺ کا اجالا پورے عالم میں پھیل جائے۔

☆ فلاح انسانیت کا دستور

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر امت مسلمہ کو کفر اور اہل کتاب کی ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ میرے رسول اللہ ﷺ اطاعت و اتباع کرتے ہوئے میری بندگی کی راہ پر چلتے رہو۔ کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ کہ میری محبت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور گروہوں میں نہ بٹ جانا ورنہ تمہارا اکھڑ جائے گی۔ اس وقت تم دنیا کی بہترین قوم ہو۔ جس طرح میرے رسول ﷺ نے میرا تک پہنچایا اور اپنی زندگی سے اس کی عملی تفسیر کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح یہ دین پوری انسانوں تک پہنچانے کے لئے تمہیں امت وسطیٰ کا کردار ادا کرنا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار اور اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے خلق عظیم کی حال انسانیت کی خادم آخری قوم ہو جسے اسی لئے تیار کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کو آگ میں گرے بچاؤ۔ بھلائیوں کو فروغ دو اور برائیوں کو روک دو۔ تم صلوٰۃ و زکوٰۃ کے پابند رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا دامن تھامے رہو گے اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے کام میں اللہ تعالیٰ کے مددگار بنے رہو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے دنیا کی کوئی قوم نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکے گی اور نہ ہی تم پر کوئی ملک غالب آ سکے گا۔ قرآن میں ایک مقام پر مسلسل بارہ آیات میں اہل ایمان کے لئے ایک ایسا لائحہ عمل دے دیا گیا ہے جو دور میں امت مسلمہ کو راہنمائی مہیا کرتا رہے گا۔ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راہنہ بنیادی اصولوں کی حامل ان آیات بینات کا سلیس ترجمہ یہاں درج کر دیا جائے۔

(۱) اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کھانا لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے

فرمادیں گے۔
(2) اور تم کفر کو نکر کرو گے جب کہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں

یہ کارسول موجود ہے۔ جو اللہ کا امن تمام لیتا ہے اسے سراہا مستقیم کی ہدایت ملاحظہ کرنی۔
(3) اے ایمان والو اللہ کے لئے تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے اور

یہ موت نہیں آتی چاہتے مگر مسلمان کی حیثیت سے۔
(4) تم سب مل کر اللہ کے دامن کو منسوب نہ پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ نے تم پر یہ

ت فرمائی اسے یاد رکھو۔ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال

دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم ایک کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے

اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم

اہل بیت پاؤ۔
(5) اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام

رہنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔
(6) اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک

دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب عظیم ہو گا۔
(7) قیامت کے دن کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ

ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے

بے عذاب چلکو۔
(8) اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان

سہمیش رہیں گے۔
(9) یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ اہل عالم پر ظلم

نہی کرنا چاہتا۔
(10) اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سب کام کا فیصلہ

نہنے کے لئے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

(11) تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ تم بھلائی کے کام کرنے کو اور ضرر رساں کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان آتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا۔ ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں۔

(12) یہ اہل کتاب تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر کہیں سے مدد نہ کئے جائیں گے۔ (آل عمران: 111)

صحابہ کرامؓ نے قرآن حکیم کی تعلیم پر حضور سرور کائنات ﷺ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دئے جو تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے وعدے دائمی اور سچے ہیں۔ اہل کتاب ہمارے پاس موجود اور اس کے سچے رسول ﷺ کی حیات طیبہ کا لحظہ ملحوظ رکھیں۔ اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی زندگیوں میں اسوہ رسول ﷺ کے سانچے میں ڈھال لیں تو اللہ کی رحمت سے امید کامل ہے کہ وہ پھر سے ہم اپنی نصرت سے نواز دے اور امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا کر کے اقوام عالم کی سیادت اس کے سپرد کر دے۔ اوپر دی گئی آیات میں عالمگیر اصلاحی مشن کی بنیاد اللہ کی بندگی، مودت و محبت، مساوات و اخوت اور احترام آدمیت پر رکھی گئی ہے۔ اقامت صلوٰۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام نافذ کرنے کی راہ سلجھائی گئی ہے۔ اس طرح بتدریج پورا انسانیت کو نظام رحمت کے تحت لایا جائے جس میں ہر انسان کے لئے بنیادی ضروریات کی فراہمی، جہاں و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور اپنے عقیدہ پر عمل کی آزادی کی ضمانت ہو۔ ایسے مثال عالمگیر امن کے داعی اور فلاح انسانیت کے ضامن نظام کی مخالفت صرف وہی قوم کرے گی جس کی بقاء کا انحصار کمزوروں کے استحصال اور مجبوروں کا خون چوسنے پر ہو گا۔ ایسی آدم آزاد قوم کا وجود انسانیت کے لئے ناسور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی قوت کا توڑنا ہر لحاظ سے بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوا کرتا ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دے رکھا ہے کہ اس قدر قوت کا سامان اور مواصلات کے ذرائع تیار رکھو کہ تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبت طاری رہے۔ اگر

بیانِ ایشیائے اوسط پر مشتمل کسی بد طینت قوم نے تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا خطرہ مول لیا تو اس کا
 اندر نکلتی ہی ہوگی۔ تمہاری جنگ ہوس ملک گیری اور حب جاہ و مال کا شاخسانہ نہیں بلکہ میری
 اور میں میری رضا کی خاطر جہاد ہے۔ تم انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لئے نہیں بلکہ انہیں ہر نوع کی
 ہی سے آزادی دلانے کے لئے جنگ کرتے ہو اس لئے میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔
 اصلاح فرد کی اہمیت

برادرانِ کرام! قومیں افراد سے بنتی ہیں۔ جس قوم کے افراد خدا خوف، وفا شعار، دیانتدار اور
 رزادار ہوتے ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلی جاتی ہے اور جس کے افراد اخلاق و کردار سے
 رسی اور ہوا و ہوس کے پیجاری ہوں اس کے زوال کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور نبی کریم
 ﷺ کی تعلیم کے مطابق سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور سارے نیک کاموں کا منبع اللہ
 جل کا خوف اور تقویٰ ہے یہی ایمان کا خلاصہ ہے۔ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور
 خیرت کی زندگی کو تسلیم کرتا ہو اس کے لئے جرم و گناہ کی زندگی بسر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل
 روز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کی تعمیر کا کام ہمیشہ افراد کی تعلیم و تربیت سے شروع کیا جاتا
 ہے۔ اللہ کے دین میں بھی اصلاح کے لئے یہی فطری طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

کسی عمارت کی تعمیر کے لئے استعمال کی جانے والی اینٹیں اگر پختہ، مضبوط اور معیاری ہونگی تو
 رت بھی پائیدار بنے گی اور اگر ناقص اینٹیں اور گھٹیا مسالا استعمال ہو گا تو بظاہر بڑی عالیشان اور
 راستہ پرستہ عمارت کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنے وطن عزیز جسے لاکھوں
 دل اور عصمتوں کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا کے معاملات پر نگاہ ڈال لیں۔ آزادی کی بدولت
 مابعد سے بڑی اسلامی مملکت کی باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم
 ماہرین کے انتظام و انصرام کو اس طرح چار چاند لگاتے کہ اصلاح و فلاح، عدل و انصاف، امن
 و امان اور ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے بیرونی دنیا اسے ایک مثالی ملک تسلیم کر کے دین اسلام کی
 نیت کی قائل ہو جاتی۔ وائے ناکامی کہ ترقی و وسعت تو درکنار ہم اس ملک کو سنبھال بھی نہ سکے
 ملکی نادانیوں اور کفار کی ریشہ و دانیوں کی وجہ سے ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ اتنے
 بے ساختہ کے باوجود بھی ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا اور ہمارے اخلاقی انحطاط کے سبب ہماری

معیشت اور معشرت کے ہر شعبے کا آج جو حال ہے اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی قوم کے اخلاق و کردار کی ہر سے مکمل غفلت برتی اور تاہوازی روش پر گامزن ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے۔ اقوام عالم میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کے مطابق پوری تہ تربیت کی جائے اور ملی مقاصد کے حصول کی خاطر ان میں یک جہتی اور یک رنگی پیدا کی جائے۔

عظیم کام کی انجام دہی کے لئے کلمہ طیبہ
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا متفقہ اور راہنما اصول موجود ہے جس کی روشنی میں ہر کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع کی تربیت میں ڈالنا باکردار، باوقار اور خوددار مومن بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ انسان تمام اعضاء اس کے دل کے تابع ہیں گویا جسم کی مملکت پر دل کی حکمرانی ہے۔ دل ہی وہ مرکز جہاں خواہشات جنم لیتی ہیں۔ اگر یہ مرکز درست ہو جائے تو اس میں مال و جاہ کی ہوس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر جاگزین ہو جاتی ہے اور انسان کا نکتہ نظر، طرز فکر اور اسلوب زندگی یکسر بدل جاتا ہے۔ یہ انقلاب افراد باللسان سے نہیں بلکہ تصدیق بالقلب سے برپا ہوتا ہے۔ زبانی اقرار تبھی قابل اعتبار ٹھہرتا ہے جب دل بھی اس کی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کی آیت 14 میں فرمایا ہے کہ ”صرف زبانی دعویٰ کرنے سے تم مومن نہیں بن گئے اگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا“

ایمان جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو انسان کو یقین کا یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا خالق مالک جو تمام بنی نوع انسان کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کر کے اعمال کی جزا و سزا دیگا وہ ہر دن میرے ساتھ موجود، میرے تمام اعمال کو دیکھتا اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا۔ اور اس کے خفیہ کارندے میرے تمام اقوال و اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں اس لئے وہ آخرت میں عذاب سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہر برائی سے بچنے اور بھلائی کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ کو پورا انسانیت کی اصلاح و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا لیکن آپ نے اس کام کو ایک ایک فرد کی اصلاح

ہے۔ یہ سب آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ ہندو مت اور ان تمام مذہبوں سے چند بار
 پہلے وہ جماعت تیار ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نئے الامت کے خطاب سے شرف
 یہ تصور کیا کہ حیات طیبہ میں اسلام پورے عرب میں پھیل آیا۔ آپ نے بعد آپ کے
 نبوت سے تبت پائے والے صحابہ کرامؓ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مجرورہ پر دین رحمت کو
 دنیا میں پھیلانے کے لئے نکل پڑے۔ وہ نے اور ہر قدم پر فتح و نصرت نے ان کے قدم چوستے
 یہ نسل بعد نسل آگے بڑھتا چلا آیا۔ اس دور میں تعمیر ملت اور اصلاح امت کا کام منہاج
 پر چلنے سے گریباں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام مالکؒ کا مشہور قول ہے کہ اول دور میں جس
 نئے امت کی اصلاح ہو لی تھی آخری دور میں بھی اسی طرح سے ہوگی۔

محب بہار بھائی اور جان سے عزیز بیٹا ہمارے ہادی و مرشد حضرت خواجہ عبدالکلیم
 نے سلسلہ عالیہ توحید یہ کی بنیاد قرآن و سنت کے محولہ بالا اصولوں کے مطابق رکھی اور اس
 پر عظیم اور متعلقہ قواعد و ضوابط بڑی تفصیل کے ساتھ ”تعمیر ملت“ ”چراغ راہ“ اور
 دہن توحید“ میں درج فرمادیئے۔ آپ نے اصلاح کا یہی طریقہ تلقین فرمایا کہ سلسلے میں شامل
 ہونے والے افراد کی بنیادی فرائض کی پابندی کے علاوہ ذکر نفی اثبات اور پاس انفس کے ذریعے
 باوجود ارادہ صاف کر لے اس کے ساتھ ہی غصہ و نفرت کی مکمل نفی کر کے عالمگیر محبت اور
 نیک کے ذریعے اپنے اخلاق و کردار کا تزکیہ کرے۔ اس تعلیم پر عمل کرنے سے جب اللہ کے
 دہم کے فطیل دل میں مطلوبہ روحانی قوت اور جذب کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر قلبی توجہ
 دینی نفس کے ذریعے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے کام میں لگ جائے۔
 سلسلے میں روحانی طاقت اس لئے حاصل نہیں کی جاتی کہ شعبدے اور کرامات دکھائی جائیں
 ایمان کر کے پیے ہوئے جائیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے عظیم کام جو اس
 امت یا باہمکتا ہے وہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے اور ایک بدکردار انسان کی اصلاح ہے کہ
 اسے مہذب چھڑا کے اسے پاک و مومن اور دیانتدار شہری بنا دیا جائے تاکہ اس کی دنیا اور
 دوزخیں سب مر جائیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے توسط سے کسی ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے تو

یہ امر دنیا کے ہر اس ساز و سامان سے زیادہ بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔
دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے توسط سے ایک آدمی کا ایمان لانا
اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے۔

برادران کرام!

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے جو فرمودات بیان کئے گئے ہیں ان سے یہ بات واضح
کہ قرآن کریم اور دین مبین کا محور انسان کی اصلاح ہے اور سلسلہ توحید یہ کہ قیام کا بھی یحییٰ
ہے۔ اس لئے ہر توحیدی فقیر کو چاہئے کہ اس مقدس فریضہ کو پہلے سے بھی زیادہ عزم و ہمت
محبت و محنت سے سرانجام دے۔ ہر بھائی سال بھر میں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک مسلمان بھائی
اصلاح کر کے اسے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا پابند مومن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے والے بندوں
ضرور مدد فرماتے ہیں۔

الحمد للہ! خطبہ ختم ہوا۔ آئیے اب سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ یا اللہ ہمارے
ہمارے ان بھائیوں کو جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں مغفرت فرمادیں۔ یا اللہ سلسلہ توحید یہ
مخلوق کی اصلاح و خدمت کے لئے قبول فرمائیں۔ اپنے توحیدی فقیروں کو سلسلہ کی تعلیم پر پورے
خلوص اور ذوق و شوق کے ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسلمانان عالم کو اشخاص پرستی و
فرقہ پرستی جیسی لعنتوں سے نجات دے کہ قرآن و سنت کی راہ پر گامزن فرمادیں۔
ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں۔
آمین یا رب العالمین۔

خواجہ کے خلو

آمین و تائب غلام مسعود

پہ پہنچنے کی تجویز

(ایم محمد مرتضیٰ صاحب 27-2-1965ء)

یہ صبر یہ بھی فاضل ہے کہ آپ کم از کم دس دن کے لئے چلہ میں بیٹھیں اور پھر پھر چلہ میں رہنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب کہ آپ کو چلہ میں بیٹھنے کی اہمیت ہے۔
 مورخہ 27-2-1965ء

یہ صبر یہ بھی فاضل ہے کہ آپ کم از کم دس دن کے لئے چلہ میں بیٹھیں اور پھر پھر چلہ میں رہنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب کہ آپ کو چلہ میں بیٹھنے کی اہمیت ہے۔
 مورخہ 27-2-1965ء

یہ صبر یہ بھی فاضل ہے کہ آپ کم از کم دس دن کے لئے چلہ میں بیٹھیں اور پھر پھر چلہ میں رہنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب کہ آپ کو چلہ میں بیٹھنے کی اہمیت ہے۔
 مورخہ 27-2-1965ء

یہ صبر یہ بھی فاضل ہے کہ آپ کم از کم دس دن کے لئے چلہ میں بیٹھیں اور پھر پھر چلہ میں رہنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب کہ آپ کو چلہ میں بیٹھنے کی اہمیت ہے۔
 مورخہ 27-2-1965ء

نکاح کی کئی

(ایم محمد صدیق ڈار صاحب 27-2-1965ء)

نکاح کی کئی یہ ضروری ہے کہ آپ رات کو صبح ہونے سے کم از کم بیڑہ گھنٹہ
 نکاح کی کئی یہ ضروری ہے کہ آپ رات کو صبح ہونے سے کم از کم بیڑہ گھنٹہ

بعد نماز صبح تک غمی اثبات یاد کر کریں۔ پھر ”سبحان اللہ“ کا ذکر کریں۔ پھر آرام سے بیٹھ کر اللہ کا خیر کرنے کی کوشش کریں۔ صبح کو غمی اثبات کا ذکر یہ عمر نہ کریں بلکہ معمولی آواز سے یعنی ذکر جلی یا خفی کریں۔ مگر زیادہ وقت ”سبحان اللہ“ کے ذکر میں صرف کریں۔ مگر ”سبحان“ ذرا ترنم کے ساتھ کہیں اور تسبیح وغیرہ پر گن کر نہ کریں۔“

3۔ ذات کا مراقبہ

(بنام محمد صدیق دار صاحب 1365-2۔)

”ذات کے مراقبہ کی ابتداء یہ ہے کہ کسی وقت جب بالکل تھکی اور سکون ہو کمال غمی پر فضاء یعنی خلا کا اثبات کریں۔ دماغ میں صرف خلا کا تصور ہو۔ جب خلا کا تصور کمال ہو جائے تو پھر پوچھیں پھر بتاؤں گا“

4۔ پریشانیوں سے نجات

(بنام محمد قاسم صاحب 1963-9۔)

”آپ تو نماز پڑھتے ہی ہیں اپنی بیگم سے کہیں وہ بھی نماز پڑھا کریں اور ہر وقت درود شریف درود دل میں رکھیں۔ انشاء اللہ یہ سب املاآت درست ہو جائیں گی اور انجام شاندار ہو گا“

کھائے ہوئے بھس کی مانند

(آفتاب احمد خاں)

قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی مگر جامع سورت ”الفیل“ ہے۔ اس میں ابرہہ کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے ہاتھیوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو قوی و غالب ہے اسے کب یہ گوارا تھا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا اور پھر ان پرندوں نے اپنی چونچوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں اس لشکر پر برسائیں اور یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سرکش فوج تباہ کر دی گئی۔ اس سورت کی آخری آیت میں عجیب انداز میں فرمایا گیا۔ فجعلہم کعصف ماکول یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کر کے کھائے ہوئے بھس کی مانند بنا دیا۔ جب میں نے چونڈے کے محاذ پر عید گاہ سے بھارتی فوج کی تباہی کا منظر جنگ بندی کے عین دوسرے دن دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا یہی حصہ میرے ذہن پر طاری تھا۔ آج جب اس واقعہ کو قلمبند کر رہا ہوں تو دوبارہ اسی کیفیت میں چلا گیا ہوں اور اسی وجہ سے اس مضمون کا عنوان بھی ”کھائے ہوئے بھس کی مانند“ رکھا ہے۔

ہو ایوں کہ 1965ء کی پاک بھارت جنگ بندی سے ایک دن پہلے میرے ایک پیر بھائی جمیل گل صاحب میرے دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کل چونڈے محاذ پر جانا ہے جس کے لئے ایک دن آپ کی گاڑی درکار ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پرسور اور چونڈے کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ سن کر مایوسی سے میاں صاحب کا منہ لٹک گیا۔ پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں تو کیسا رہیگا۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر نقشہ لگایا اور دیکتے ہوئے چہرے سے کہا کہ خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ چنانچہ ٹیم چار بجے ہم دونوں بھائی قبلہ حضرت خواجہ عبد الحکیم انصاریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے ہمیں محاذ پر جانے کی اجازت مل گئی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ تم نے تو ساری جنگ ہر محاذ پر لڑی ہے تمہاری زبان سے میدان جنگ کا حال سننے کا لطف کچھ اور ہی ہو گا۔ قبلہ حضرتؒ نے ہمیں اللہ

حافظ کما اور ہم دونوں بھائی اس محفلِ رندانہ سے اٹھ کر گھروں کو چل دیئے۔
 اگلے روز صبح سویرے ہی ہم پرسور ضلع سیالکوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میاں جیل
 صاحب نے بتایا کہ پہلے ہمیں میجر جان (JOHN) جو بائی سکول پرسور میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں
 رابطہ کرنا ہو گا۔ میجر دلاور بٹ صاحب جو چونڈہ محاذ پر متعین تھے کو ہمارے آنے کی اطلاع دی جا
 تھی۔ میجر دلاور بٹ میاں صاحب کے کلاس فیلو رہ چکے تھے اور انہوں نے ہی میاں صاحب کو پہ
 آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ اپنی اور دیگر ساتھی افروں کی انشورنس پالیسی بھی خریدنا چاہتے
 ہم نو بجے صبح پرسور پہنچ گئے اور بائی سکول کی عمارت کے قریب میجر جان کے بارے میں پوچھ
 معلوم ہوا کہ وہ آج ہی سامنے والی ایک فیکٹری میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کر فوجی
 سے رابطہ کیا تو اس نے میجر صاحب کو اطلاع کر دی۔ پیغام ملنے پر میجر صاحب خود فیکٹری گیٹ
 گئے اور ہمارا پر خلوص استقبال کیا اور ہمیں بتایا کہ میجر دلاور بٹ صاحب نے انہیں ہماری آمد
 رکھا تھا۔ میجر جان صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ایک دن پہلے ان کے والد وفات پائے
 لیکن وہ اپنے گھر نہیں گئے حالانکہ سیالکوٹ وہاں سے صرف بیس میل دور ہے۔ انہوں نے کہا
 میرے دوسرے عزیز رشتہ دار کفن و دفن کا کام سرانجام دے سکتے ہیں لیکن فوج اور ملک نے
 ذمہ داری مجھے دی ہوئی ہے اسے صرف میں ہی انجام دے سکتا ہوں اور مجھے ہی انجام دینی چاہیے
 اس لئے میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔

میجر صاحب نے ہماری گاڑی فیکٹری کے صحن میں پارک کروا کر کیمو فلاج کروادی اور ہم
 ایک فوجی جیپ پر سوار کروادیا اور ڈرائیور کو ہدایات دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ جیپ چونڈے
 طرف رواں دواں تھی اور ڈرائیور ہمیں پاکستانی فوج کی بہادری کے واقعات سنا رہا تھا۔ میجر جان
 بارے میں اس نے بتایا کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر نے انہیں والد کی وفات پر گھر جانے کی اجازت دے دی
 تھی لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو میری محاذ پر زیادہ ضرورت ہے اور میں ہر
 یہاں سے نہیں جاؤنگا۔ واپسی پر جب یہ بات ہم نے قبلہ حضرت کو بتائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو
 گئے اور فرمایا کہ عیسائی مذہب والے پاکستانی بھی کسی طرح ملکی دفاع کے معاملے میں ہم سے پیچھے
 نہیں رہے۔ اس جنگ میں تمام پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک متحد قوم بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر
 ہے۔

لاہور کے ایک مشہور انگریزی اخبار کے فوٹو گرافر مسٹر جان مسج جنگ کے دوران ایک دن بارے کلب کی وار کمیٹی کے دفتر تشریف لائے تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو وہ فخر سے سراٹھا کر کہنے لگے کہ آج میں بھی قوم کے سامنے سرخرو ہو گیا ہوں۔ میرا بیٹا جو کھانا فضا میں سکوار ڈن لیڈر ہے اسے ستارہ جرات سے نوازا گیا ہے۔

چونڈہ کا قصبہ تقریباً پانچ میل دور تھا اور دن کے بارہ بج چکے تھے۔ ڈرائیور نے کھیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں پاک فوج کی بھارتی توپوں کا نظارہ کروایا جو چونڈہ کے محاذ پر بھارتی فوج پر آگ برساتی رہی ہیں اور میجر دلاور بٹ چونڈہ میں ہمارے اوپی (O.P) تھے۔ اسی اشارے سے کھڑے فوجی جوانوں نے ہماری جیپ کو روک لیا اور کہا کہ آگے جانے کا حکم نہیں ہے کیونکہ منے والے گاؤں میں جرنیل صاحب آئے ہوئے ہیں اور افسروں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔

دوست میجر بٹ بھی وہاں ہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ نزدیکی کماؤں کے کھیت میں پکڑ بیٹھ جائیں۔ جب جرنیل صاحب چلے جائیں گے تو ہم میجر صاحب کو اطلاع کر دیں گے اور فوجی ہو سکے گی۔ چنانچہ ہم کوئی دو گھنٹے تک کماؤں کے کھیت میں بیٹھے رہے۔ آخر کار ایک فوجی جوان آیا اور ہمیں اپنے ہمراہ گاؤں کے ایک وسیع مکان میں لے گیا۔ وہاں بہت سے فوجی آفر جمع تھے جن میں میجر دلاور بٹ بھی شامل تھے۔ سب آفر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جرنل صاحب اس میٹنگ میں آئے اور جرات کے تمغوں کی اطلاع بھی افسروں کو دے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے میزبان میجر بٹ کو بھی تمغہ جرات سے نوازا گیا تھا۔ ملاقات ہونے پر انہوں نے سب سے پہلے تو معذرت کہ اچانک منعقد ہونے والی میٹنگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت ہوئی۔ ہم نے بہادری کا زعما ہونے پر انہیں مبارکباد دی تو فرمایا کہ یہ تو ذیوٹی کا حصہ تھا۔ پوری فوج بڑی بہادری سے ہے اور ہر فرد نے اپنے فرض کو خوب نبھایا ہے۔ بٹ صاحب نے میاں صاحب کا اور میرا ہاتھ اور ہمیں ایک کمرے میں لے گئے جہاں ایک میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی لے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب فارغ ہوئے تو میجر صاحب نے فرمایا کہ جس مقصد کے لئے کو زحمت دی گئی ہے اب وہ بھی پورا ہونا چاہئے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام افسر جنہوں نے ناک کھانی وہ یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ دس افسروں نے بیمہ پالیسیاں خریدیں اور ہم چار بجے

کے قریب فارغ ہوئے۔ تمام افسر بھی اپنے اپنے مورچوں میں واپس جا رہے تھے۔ یہ ایک
 منظر تھا۔ مجاہدین اسلام ایک دوسرے سے بغلیں ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر اپنی اپنی گاڑیوں
 گئے۔ وہ ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ اپنے ملک پر اللہ کی خاطر قربان ہونے کے لئے بنے
 ہوئے بے خطر خوشی سے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے
 بٹ صاحب نے ہماری جیپ کو فارغ کر دیا اور ہمیں اپنی جیپ میں بٹھالیا اور چونڈہ کی طرف
 دئے۔ میجر صاحب نے راستے میں جوانوں کی بہادری کے کئی قصے سنائے اور فرمایا کہ مجھ
 بارے میں اب تک تو ہم نے صرف سن ہی رکھا تھا مگر چند دنوں کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کے
 معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے ہیں۔ انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھا کر دکھایا اور میاں
 سے کہنے لگے کہ میرا یہ بریف کیس بھی غازی ہے کیونکہ اسے بھی جنگ میں گولی لگ چکی ہے
 میں سوراخ تو ہو گیا ہے لیکن یہ تندرست اور توانا ہے اور ہم دونوں آپ کے سامنے زندہ ہیں
 بریف کیس نے اپنے سینے پر گولی کھا کر مجھے بچالیا۔ ان کی باتوں نے ہم پر عجیب سی کیفیت طاری
 رکھی تھی۔ اتنے میں جیپ ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رکی۔ تو میجر صاحب نے فرمایا کہ
 چونڈہ جہاں غازیوں اور شہیدوں نے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ جیتی ہے جس
 تعالیٰ کی خاص مدد شامل تھی۔ پتہ نہیں مسلمان مجاہدوں میں کیسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہر جوا
 خوف ہو گیا تھا اور اس سرزمین پر شیر کی طرح دھاڑتا ہوا چلتا تھا۔ کچھ جوانوں نے اپنے افسر
 ساتھیوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہادت کے بعد ہمیں اسی جگہ دفن کر دینا میں نے سب
 پہلے عید گاہ کے ساتھ ڈھلوان پر ان شہیدوں کی قبروں کو دیکھا اور فاتحہ پڑھی۔ آپ یقین کریں
 اس جگہ سے عجیب اور پر کیف سی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور قبروں کے اندر سے پر
 ترانوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ قبروں کے قریب گذرتے ہوئے میرے ہونٹوں سے بے جا
 ”مرحبا“ نکلا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جواب ملا کہ یہ تو ہماری ادنیٰ سی خدمت تھی۔ میں
 دیتے ہوئے کہا اللہ جزائے خیر اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر میجر صاحب ہمیں عید گاہ کے
 حصہ میں لے گئے۔ سامنے میلوں تک کھلا میدان پھیلا ہوا تھا اور وہاں بھارت کے بھاری
 ٹینک آج بھی جل رہے تھے اور ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ رینگا تک کوئی انسان نظر نہیں آتا
 پتہ چلا کہ بزدل دشمن کے فوجی اپنے مورچوں میں دبکے بیٹھے ہیں۔ پھر ہم نے پیچھے مڑ کر

وہ دو سو تیس آدمی گھر سے تھے۔ ہندو ہوانوں کو ایک کنوئیر کے پاس تین ماہ
 کے لیے رکھ رکھاؤ میں رکھنے میں جتنی کٹنگز تھیں تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے
 دربار کے پورے کافروں کا منظر دیکھا۔ ان کے بارے میں بیرونی پریس نے بھی نمایاں خبریں
 دی ہیں۔ اور وقت اس چیز اور بے خبری سے گزر رہا تھا کہ ہمیں وہاں کا احساس
 نہیں تھا۔ وہاں ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس نے وہاں کے بارے میں یاد دہانی کرائی۔ ہم بھر
 کے لیے ایک شہر دو سو تیس آدمی اور کیفیت کے ساتھ انہیں خدا حافظہ کہا اور یہ
 کہہ کر وہ اپنے سفر روانہ ہوئے۔ اور ہم سب خاموش بیٹھ پڑے۔ میں کھوئے
 ہوئے۔ یہ دیکھ کر میں بولا کہ ہم نے ساتھ دو سب کچھ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔
 ہمارے پاس گزری اور ہمارے سفر شروع ہوا اور ہم تقریباً نو بجے رات گھر
 پہنچے۔ ہم نے قبلہ حضرت کے بل حاضر ہو دی۔ وہ ہمارے انتظار میں تھے۔ ہمیں دیکھ
 کر فرمایا کہ بھائی بھائی۔ امداد سے ہمیں باری باری گلے لگایا۔ پھر چائے آ
 کر پینے لگا۔ آپ ہم سے محاذ کی باتیں سنتے رہے اور ہر فقرے پر اللہ اکبر
 کہتے رہے۔ بعد از مدت بدلت سے آپ کی آنکھیں چھلک جاتیں اور کبھی ایسا محسوس ہوتا
 تھا جیسے تم سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ”بھنگ بدر میں ۱۳۱۳ اہل ایمان کی فتح
 ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس گئے گزرے زمانے میں
 یہ غارت سے کفار کی غزویں اور سالانہ حرب کی جہاں دکھا کر مسلمانوں کی تمام جھپلی
 میری پر عظمت کی مرثیت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ
 رب العالمین دیکھ تو بارونج چکے تھے۔ میں نے قبلہ حضرت سے اجازت طلب کی اور
 ساتھ ہونے کا تو رخصتی کے وقت آپ نے فرمایا ”ابھی تو تجھے دوسرے محاذوں پر

اسباب زوال ملت

(حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاری)

اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب قرآن احادیث اور حضور اکرم ﷺ کا اسوہ حسنہ سامنے ہے تو پھر مسلمان ان جاہل اور گمراہ صوفیوں کے معتقد کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام مسلمان جاہل ہیں۔ ان کو نہ قرآن کی خبر ہے نہ احادیث کی حضور اکرم ﷺ کے اسوہ حسنہ سے واقف ہیں۔ دوسری وجہ قوم کی غربت و افلاس ہے۔ مفلسی اور غربتی کی وجہ سے بلند عزائم اور اعلیٰ کردار سے عاری ہو چکے ہیں وہ حرام حلال اور ناجائز کی پروا نہیں کرتے وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مراد پوری ہو جائے خواہ جائز یا ناجائز طریقے سے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فقراء کو مافوق الفطرت طاقت حاصل ہوتی ہیں اور وہ انسان کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں۔

تیسری وجہ (اور سب سے بڑی وجہ) یہ ہے کہ وہ ان مجذوبوں، ملنگوں اور غیر شرعی فقیہوں سے کرامتیں بھی سرزد ہوتی دیکھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ عوام متشرع اور غیر متشرع کا لحاظ کئے بغیر فقیر کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اس تمام قضیہ میں سب سے عجیب اور حیران کن یہی کراہے ہیں۔ جاہل اور بے پڑھے لکھے تو رہے ایک طرف بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور عالم و فاضل جب فقیروں سے کرامات صادر ہوتی دیکھتے ہیں تو ان کے معتقد ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک ایسا معمہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ فقراء جھوٹے اور گمراہ ہیں تو کرامتیں کیوں ظہور میں آتی ہیں۔ میں خود پچیس تیس برس سخت حیران و پریشان رہا۔ یہ سمجھ میں کسی طرح بھی نہ آتا تھا کہ جب یہ لوگ طہارت، عبادت، اخلاق اور ہر اچھی چیز سے کورے ہیں تو پھر ان سے کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں۔ لیکن آخر کار جب حقیقت سمجھ میں آئی معلوم ہوا کہ یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے۔

دراصل قصہ یہ ہے کہ تصوف اور روحانی طاقت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ہر وہ آدمی جو کرامتیں دکھائے ضروری نہیں کہ صوفی بھی ہو لیکن ہر کامل صوفی کرامات دکھانے کی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کرامات دکھائے یا نہ دکھائے

سوف کا مقصد جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اللہ اور مبداء و معاد کی حقیقت معلوم کرنا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ نیکی۔ پارسائی و پاکبازی، تزکیہ اخلاق اور تصفیہ قلب ہے۔ لیکن روحانی وقت حاصل کرنے کا مقصد صرف خرق عادات یعنی کرامات کا حصول ہے اور اس کے لئے کسی نیکی، پارسائی، اخلاق حسنہ اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ طاقت تو انہی چند مشقوں اور باتوں سے پیدا ہو سکتی ہے جیسی کہ ہندوؤں کے یوگ میں کی جاتی ہیں۔ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لئے صرف دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک ارتکاز خیال (کنسٹریشن) دوسری قوت ارادی (پاور) یہ دو باتیں جس کسی میں بھی کمال کے درجے تک پیدا ہو جائیں اسی سے کرامتیں سرزد ہونے لگتی ہیں اور یہ دو باتیں چند خاص مشقوں سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

زیادہ آسانی سے سمجھانے کے لئے میں آپ کو سممریزم اور پینائزم کا حوالہ دیتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جس نے بھی کسی اچھے سممرائزر یا پینائٹ کے کمالات دیکھے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ لوگ کیسے عجیب عجیب کرتب دکھا سکتے ہیں۔ ایک معمولی سا کرتب تو یہ ہے کہ کسی کمزور قوت ارادی والے بچے پر اپنی قوت ارادی سے غنودگی یا غیند طاری کر دیتے ہیں جو اصطلاح میں قوت نامطبیعی کہلاتی ہے۔ جب ان کا معمول بے ہوش ہو جاتا ہے (یا سو جاتا ہے) تو اس سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معمول صرف انہی باتوں کے صحیح جواب دے سکتا ہے۔ جو عامل یعنی سممریزم کرنے والا خود جانتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اکثر امراض کا علاج بھی کرتے ہیں جو روحانی طریقہ علاج کہلاتا ہے۔ یہ نفس کو اپنی قوت ارادی سے سلب کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج آج کل یورپ میں بہت مقبول ہوتا رہا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان پینائزم کی اس طاقت سے حیران ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کے دور زمانہ فلاسفر ولیم جیمز نے اپنی تحریروں میں جا بجا اس طریقہ علاج کا بڑی شد و مد سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پینائٹ اور بھی کئی کمالات دکھاتے ہیں۔ مثلاً "ٹرانسفریشن آف تھائس" (انتقال خیال) دماغ سے دوسرے کے دماغ میں) خواہ وہ آدمی نزدیک اور سامنے ہو یا دور کہیں فاصلے پر ہو۔ اکوٹیل پیتھی بھی کہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہ پینائٹ مادی ٹھوس چیزوں کی نظر جما کر اشارہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان کی طرف سرکنے لگتی ہیں۔ مگر عمل زیادہ وزنی سا پر نہیں کر سکتے صرف ہلکی پھلکی چیزوں پر کر سکتے ہیں۔ مثلاً "قلم"، "پنسل"، "ماچس" بکس اور گلاس

سحر اور جادو کی حالت مردوں کی مددوں کو دیکھنے اور بلانے
اور جادو کے بعض شعبوں میں یہ حالت قدرتی اور پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ بوگ اصطلاح
میں یہ کہلاتے ہیں۔

یورپ اور جدید میں بہت سی جماعتیں ہیں جو یوگ کہہ کرتی ہیں۔ یہ جماعتیں پر
سورج پرست ہیں۔ یہ بوگ مرے ہوئے انسانوں کی مددوں کو بلاتے ہیں اور ان سے طبعی
کے سوا کچھ کر کے ہوتی اور معصومیت حاصل کرتے ہیں۔ بوگوں کو ان کے رشتہ داروں کی مدد
سے ملاتے ہیں۔ مددوں کے فوائد دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی مددوں کو بد کرتے ہیں کہ ان کے امراض کی تفریح
اور دوا تجویز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشرق میں بھی ایک ایسی ہی علم موجود تھا۔ جو حضرات
تجدید پس کے کہنے والے مستحق ہیں۔ بہت دعوے باز مدعی بہت ہیں جو طرح طرح سے بوگ
کو قریب دے کر ان کی بیسیوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔

انگریزوں نے یہ علوم ہیں جو خاص طریقوں پر عمل کرنے سے برآمدی کو حاصل ہو سکتے ہیں۔
تصرف سے ان کا معنی قطع نہیں ہے۔ نہ ان کے لئے کسی خاص پر رسائی، تقویٰ اور عبادت و دعا
کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر روح اور فقیر بھی مخصوص مشقیں کر کے یہ طاقتیں حاصل کر لیتے
اور غور پر اپنی ولایت کا رعب ڈالتے ہیں۔ میں بذات خود ایسے کئی مشہور پیروں میں سے ہوں
ہوں۔ ہمارے ان پیروں اور یورپ کے بوگوں میں فرق یہ ہے کہ یورپ والے یہ سب کچھ بد
کمال حاصل کرنے کے باوجود ولایت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو سپرچولسٹ ہی کہتے اور
کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ہر وہ شخص جس میں تھوڑی سی بھی یہ طاقت پیدا ہو جائے وہ ولایت
اور توفیق ہی نہیں جس سے توفیق کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔

میرے خیال میں متذکرہ مدد ریمات سے ان کرامات کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آگئی
گی۔ اب میں چاہتا ہوں اس حال کشف کا بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ دراصل گزشتہ یا آئندہ واقعات
معلوم کرنے کی جستجو انسان کو شاید ابتدائی آفرینش ہی سے رہی ہے۔ چنانچہ عہد عتیق میں ایسے
علوم پیدا ہوئے اور آج تک موجود ہیں جو انسان کا ماضی یا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ ان میں سے نجوم
میں علم قیافہ اور علم اید بہت مشہور ہیں۔

جائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک بہت ہی عجیب و غریب مخلوق ہے اور اس میں ایسی ایسی ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی طاقتیں پنہاں ہیں جو خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتیں۔ ان میں طاقتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ آئندہ ہوں گی اور ممکن ہے کہ کچھ قیامت کے دن ہی ظاہر ہوں۔ یوں تو انسانی جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک رگ بلکہ ایک ذرہ کرشمہ قدرت کا مہلکات خانہ ہے لیکن سب سے زیادہ عجیب اس کا دماغ ہے۔ انسان بھی نواورات ظاہر ہوتے ہیں ان سب کا ماخذ دماغ ہی ہے۔ ماہران نفسیات نے اگرچہ انسانی مادی ساخت کے متعلق بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہے لیکن وہ غیر مادی قوتیں جو ظہور پذیر ہونے کے ارادے اور تخیل کو وجود ظاہری یا مادی بخشی ہیں ان کا مکمل حال نہ اب تک کسی فلاسوف معلوم ہو سکا ہے نہ کسی ماہر نفسیات کو۔ ان میں سے خاص خاص قوتیں یہ ہیں۔

ارادہ، خیال، تصور، احساس، حزن و مسرت اور وہ کوائف جن کا تجربہ صرف شاعروں، مفکر اور اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، فلسفہ میں ان کو مانڈ یا ذہن کی قوتیں کہتے ہیں۔ تصوف میں ان لطائف ہے۔ مگر تصوف میں کچھ اور لطیفے بھی ہیں۔ قلب، سر، خفی، اخفی، نفس، عقل اور رُوح کے علاوہ چند اور لطیفے بھی ہیں جن کے لئے ابھی تک کسی زبان میں کوئی نام نہیں ہے۔ ایک صوفی ان سب کی حقیقت اور ماہیت کو کم و بیش ضرور جانتا ہے اور جب تک ان سب کا تصور علم نہ ہو کشف و کرامات کے صدور کی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس چھوٹے سے اور ذرا سے وقت میں ان سب کی پوری تفصیل بیان کرنا تو ناممکن ہے۔ صرف اتنا بتایا جاسکتا ہے جیسا ماہرین نفسیات کہتے ہیں انسانی دماغ کے دو حصے ہیں ایک شعور سے متعلق ہے دوسرا لا شعور سے۔ (شعور کیا ہے اور لا شعور کیا۔ یہ بات بھی بہت وضاحت طلب ہے لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں) اب ہوتا یہ ہے کہ جب شعور غائب یا فٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب حواس ظاہر کا چھوڑ دیتے ہیں تو لا شعور جاگ اٹھتا ہے اور اس کا تعلق عالم روحانی یعنی طبقات ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت اور ہو وغیرہ سے قائم ہو جاتا ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ جو واقعات اس عالم مادی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان سب کی تحریر اور روحانی تعمیر عالم قضا و قدر میں ہوتی ہے اور وہاں سے متذکرہ بالا عوالم میں تنزل کرتی ہوئی

۔ مادی میں ظہور پذیر اور مشکل ہو کر ظاہری حواس کے ذریعہ انسان کے علم میں آتی ہے۔ اس لئے جب آدمی کا لاشعور بیدار ہونے کی وجہ سے ان عوالم سے متعلق ہوتا ہے آئندہ ہونے والے کچھ واقعات اس کے لاشعور پر منعکس ہو جاتے ہیں اور ایک کیفیت بخودی میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ فلاں بات ہونے والی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شخص کو تمام عالم روحانی بہرہ واقعہ یا ہر بات معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح کو اپنے جس قدر ماحول کا علم ہوتا ہے صرف اتنے ہی حصہ میں سے تنزل کرنے والے واقعات معلوم ہو سکتے ہیں اور یہ امر کہ کسی روح کا ماحول متناہی وسیع ہے اس کی لطافت اور طاقت پر منحصر ہے۔

الغرض! اس طرح وہ باتیں جو اس دنیا میں کچھ وقت بعد ظاہر ہونے والی ہیں اس کو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہی کشف کہلاتا ہے۔ پاگلوں اور مجذوبوں سے جو کشف کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کے حواس ظاہر معطل اور لاشعور بیدار ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لیتا چاہیے کہ ان کا لاشعور ہر وقت ہی بیدار رہتا ہے۔ ہرگز نہیں صرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اوپر جو واقعہ قرآن پڑھنے والی لڑکی اور انگریزی بولنے والے لڑکے کا بیان کیا گیا ہے اس کی توضیح بھی یہی ہے چونکہ یہ لڑکی اور لڑکا اس وقت عالم بے ہوشی میں ہوتے تھے اور ان کے ظاہری حواس معطل ہو جاتے تھے اس لئے ان کا لاشعور جاگ اٹھتا تھا۔ اس حالت میں اس لڑکی کی روح کا تعلق کسی مردہ زندہ حافظ قرآن کی روح سے عارضی طور پر قائم ہو جاتا تھا اور وہ قرآن پڑھنے لگتی تھی۔ اسی طرح کے کسی روح کسی انگریزی خوان کی روح سے پیوستہ ہو جاتی تھی اور وہ انگریزی بولنے لگتا تھا۔

یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے تو نہایت آسان اور سادہ زبان میں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے حلقہ کے ان چند حضرات کو چھوڑ کر جنہوں نے برکت کو بہت غور و خوض سے پڑھا اور سمجھا ہے اور کسی کی سمجھ میں اچھی طرح نہ آئی ہوں گی۔ اس معاملہ میں میں مجبور محض اور معذور ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ روحانیت کے متعلق جتنی چیزوں کا ہم کو بیان کرنا پڑتا ہے ان کی نہ تو کوئی مثال اس عالم مادی میں موجود ہے نہ ہماری کسی زبان میں ان کے کماحقہ اظہار کے لئے مناسب الفاظ موجود ہیں۔ اس لئے ان کی اصل حقیقت صرف وہی ہو سکتے ہیں جو کر کے دیکھتے ہیں۔ پڑھنے یا سننے سے یہ حقیقت ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کسی نے کہا ہے۔

محبت سمجھی جا سکتی ہے سمجھائی نہیں جاتی
بالکل یہی بات لطائف روحانی پر بھی صادق آتی ہے اور سچ پوچھو تو محبت بھی ایک لہجہ
ہے۔ اس وقت مجھے حضرت مولانا رومؒ کا ایک شعر یاد آیا۔ فرماتے ہیں

چشم بند و گوش بند و لب بند
گر نہ بنی سر حق بر من نہ خند

یعنی آنکھ، منہ اور کان بند کر لے۔ اگر اس پر بھی راز حق تجھ کو نہ معلوم ہو سکے تو
چاہے میرا مذاق اڑانا۔ یہاں آنکھ، منہ اور کان بند کرنے سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ہاتھوں سے
بند کر لو۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ کانوں میں روٹی ٹھونس لو اور ہونٹوں کو گوند سے چپکا لو،
ہمارے بہت سے سالک کیا کرتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کامل نفی کرنا سیکھو تاکہ تمہارے
حواس معطل ہو جائیں اور تم عالم روحانی کے اسرار ربانی کا مشاہدہ کر سکو۔

امید ہے کہ اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کشف و کرامات کے صدور
سب کیا ہے اگر یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں نہ آیا تب بھی اتنا یقین تو ضرور آگیا ہو گا کہ
کشف و کرامات کی وجہ سے کسی کو ولی اللہ ہرگز نہ ماننا چاہیے۔ اولیاء اللہ میں بھی یہ طاقت
خیال اور قوت ارادی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے اور جتنی
ان میں ہوتی ہے نہ کسی سمرا نزر اور پٹائٹ میں ہوتی ہے نہ کسی یوگی اور جوگی میں۔ ان کے
یہ سب کچھ بہت معمولی باتیں ہیں۔ اور ان میں یہ طاقت بالکل ابتدا ہی میں پیدا ہو جاتی ہے۔
ان کا مقصود چونکہ اللہ کی معرفت ہے اس لئے وہ اپنا وقت ان پر خراب نہیں کرتے۔ تصوف
مبتدی اس طاقت پر نازاں ہو کر یہ تماشے دکھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ منزل مقصود
نہیں پہنچ سکتے نامراد رہ جاتے ہیں۔ عوام چونکہ کرامتوں کے بہت معتقد ہوتے ہیں اس لئے
زمانہ کے اولیاء لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے کرامتیں دکھایا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانہ
سائنسی ایجادات و اکتشافات کی وجہ سے چھوٹی موٹی کرامتوں کی کوئی قدر اہل علم کی نظر میں
ہے۔ وہ ان باتوں کو شعبہ بازی سمجھتے ہیں۔ مثلاً ان سے کہو کہ فلاں بھنگیگ ہو امیں اڑ سکتا ہے
کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی اڑتا ہے۔ ہمارے ہوائی جہاز تو سینکڑوں آدمیوں اور ہزاروں من بوجھ کو
لے جاتے ہیں۔

فلاح آدمیت

ہمارے ایک انگریز سے کہا کہ ہمارے اولیاء اللہ اپنی آواز ہزاروں میل دور پہنچا سکتے ہیں تو وہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے وائزلیس ہماری آواز ستاروں تک پہنچاتے اور وہاں کی آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مجلس میں ذکر آیا کہ فلاں بزرگ پانی پر اس طرح کہ جیسے ہم خشکی پر چلتے ہیں تو ایک دوست بولے کہ ”وہ تو اکیلے ہی دریا پار کرتے تھے۔“
 دوسرے اس دریا پر پل بنوادے اور روزانہ ہزاروں آدمی اور لاکھوں من بوجھ پل کے ذریعہ گزر جائے تو معاشرہ کے لئے کون زیادہ مفید اور زیادہ قابل قدر ہے۔ وہ بزرگ جو اکیلا دریا کو ہے یا وہ ہندو جس کی وجہ سے خلق خدا کو اتنا آرام ملتا ہے ”قصہ مختصر مغربی تعلیم یافتہ کرامات یا کوئی خاص قدر نہیں کرتے۔ آج کل تو علم و عمل کا زمانہ ہے اور یہ لوگ پر کیف و سکون اور ناموسیت سے بھرپور زندگی کی تلاش میں سرگردان ہیں۔ لیکن یہ دولت حصول روحانیت پر میسر نہیں آسکتی۔

لہذا ان کو تصوف کی وہ اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے جو کشف و کرامات کے شعبہ بازی سے بلند و برتر ران کی دنیا کو جنت بنادے۔

پچھلے سال کے خطبہ میں میں نے بتایا تھا کہ تصوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سکری، دوسری مائجہ میں ان دونوں کی کچھ تشریح کروں گا۔ دراصل طریقت کی بے شمار منزلیں طے کر کے نازات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ عشق کا ہے جو جذب کہلاتا ہے۔ دوسرا عبادت و تقویٰ کا ہے جس کو سلوک کہتے ہیں (آج کل دونوں طریقوں کے لئے ایک لفظ ”لوک“ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جذب سے انسان پر ایک ایسا نشہ طاری ہوتا ہے اور ایسی بے خودی آہوتی ہے کہ بعض اوقات گھنٹوں تک اپنے وجود کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ لیکن سلوک میں نشہ نہیں آتا۔ بے خودی۔ سلوک کے طریقہ سے انسان ایک مدت دراز میں منزل مقصود تک پہنچتا ہے ان جذب کی راہ سے صرف چند ماہ یا چند سال میں وہ گوہر مقصود کو پالیتا ہے۔ جذب کے راستہ کو اہل قلندر بھی کہتے ہیں۔ عراقی نے مندرجہ ذیل شعر میں اسی راہ کی طلب ظاہر کی ہے۔ کہتا ہے۔

ضمارہ قلندر سزد ارہ من نمائی

کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی

اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جذب کے راستے میں شریعت اور نماز روزہ لازم ہی نہیں ہے۔ صرف

اتنی بات ہے کہ کامل ینمودی کی وجہ سے بعض اوقات نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں ادا کر چاہئے۔ صحیح اور آسان ترین راستہ یہی ہے کہ انسان شریعت کے راستہ پر عشق کے براق پر کے۔ حلقہ توحید یہ کی تعلیم ہی ہے۔

حلقہ توحید یہ کے جن اصحاب نے سلسلہ کی تعلیم پر باقاعدہ عمل کیا وہ اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اللہ اللہ شروع کرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد قلب میں ہلکا ہلکا سوز اور سرور ہونے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ ایسا نشہ اور ینمودی پیدا ہوتی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے نہ کیا جاسکتا۔ اس ینمودی میں ایسا کیف اور مزہ ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کے رنج و الم کو بھول کر اسی ہو رہتا ہے۔ لیکن یہی کیفیت جذب اگر زیادہ بڑھ جائے تو انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ مجذوب بن جاتا ہے جیسے کہ ہمارے شہروں اور قصبات میں ہر جگہ لنگوٹی باندھے یا بالکل بڑے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لئے شیخ طریقت کا فرض ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے حال پر نگاہ رکھے اور جذب کو حد سے نہ بڑھنے دے۔ جذب کی اس کیفیت میں انسان کا دل مطلق نہیں چاہتا کہ کام کرے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ گوشہ تنہائی میں پڑا اسی کے مزے لوٹتا رہے۔ نہ اس کو فقر و فاقہ کی پروا ہوتی ہے نہ بال بچوں کے حقوق و فرائض ادا کرنے کا خیال۔

ظاہر ہے کہ ایسے آدمیوں کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور وہ معاشرہ پر ایک بارگراں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے طول و عرض میں جگہ جگہ اڈے جمائے پڑے ہیں۔ چونکہ ینمودی کے عالم میں کرامات بہت ظاہر ہوتی ہیں اس لئے دنیا والے عمل اور شرع سب کچھ چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سی مشکل پیش آئے تو کوشش و سعی سے اس کو دور کرنے کی بجائے سیدھے پیر صاحب یا سائیں بابا کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو عمل و عاری ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خدا اور رسول ﷺ سے بھی غافل رہتے ہیں۔ ان کو ہرمان کے لے صرف ”بابا“ یاد رہتا ہے۔ یہ ”بابا“ لوگ خود تو کچھ کرتے نہیں دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ تو کل کئے پڑے رہو تمہاری تقدیر کا حصہ تم تک خود بخود پہنچ جائے گا یہ اور اسی کے تمام فقیر سکری یعنی نئی فقیر کہلاتے ہیں اور معاشرے کے لئے بے انتہا تباہ کن ثابت ہو جاتے ہیں۔

ان کے برخلاف وہ سالک ہیں جو ”جذب“ پر قابو رکھتے ہیں۔ دینی فرائض باقاعدہ ادا کر

فصل فی بیان احکام و قوانین

12

۱۔ اقبال نے اس نظم میں اپنا فلسفہ حیات و زندگی اور اپنی معرفت پر
 جو فہم و فہم کی وضاحت نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب جاؤ ساری حقیقت ان
 کے لیے انہی کے لیے اس نظم میں اپنا فلسفہ حیات و زندگی بیان کیا ہے۔
 کل لالہ، شمع، مرغ تان، ہندی کوہ، کوہِ رحمت، من، احوال، گونا گوں
 احوال، ہاں، کلام، بلا، صبح، شہنشاہ، کاموتی، پرگ، وکل، سورج کی کرن، یہ تمام مظاہر فطرت
 معلوم، معلوم، حق پر، صبح، بصیرت، حق کے وجود، شہادت دیتے ہیں یعنی اللہ موجود ہے وہ مری
 ہے کہ انسان میں موجود ہے اگر اپنی حقیقت کی معرفت و درک ہے تو اس کا طریقہ استدلال
 ہے بلکہ عقلی ہے یعنی انسان کو اپنی حقیقت کو معلوم نہیں ہو سکتی ہاں منکشف ہو سکتی ہے یعنی
 عقل کے بجائے عشق کے قریب ہیں سراغ زندگی منطقی نہیں بلکہ مجاہدہ و تصفیہ قلب
 و مراقبہ اور طاعت کے مل سکتا ہے نہ اقبال اپنی مخصوص اصطلاح میں اپنے من میں ڈوب
 کے تعبیر کرتے ہیں، دنیا میں اب تک صرف اس کے دو طریقے دریافت ہو سکے ہیں ایک
 انسانی ہے۔ دوسرا زمینی انسانی طریقہ، مام، ہندوستان میں یوک اور یونان میں اشراق ہے اقبال
 طریقہ، زمینی طریقہ کو ترجیح دیتے ہیں نہ عرف مام میں شریعت محمدیؐ شہید کہتے ہیں۔
 واضح ہے کہ من میں ڈوبنے کا ایک مستقل فن ہے اور جس طرح، دیگر فنون میں استاد کی ہدایت
 اور ذاتی مہارت کی ضرورت ہے اسی طرح من میں ڈوبنے کے لئے بھی مرشد کی رہنمائی اور
 ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے طالب کے لئے مرشد کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ استاد
 اپنے آدمی کو اب تو مانتا ہے لیکن ابھر نہیں سکتا اور نہ منہس ابھر نہیں سکتا وہ جیسا کہ ہر شخص جانتا

آپ اپنے آپ کو انسان اپنے آپ کو انسان ابھر بھی گئے جو صرف ڈوب گیا دنیا
 کے لئے اپنا اے کا تھ تو کچھ اسی کے آگے اور تھ کاموتی تو وہی آتا ہے جو ڈوب
 کے پانی میں ہے۔ پانی کا سمندر سے سیپ کاموتی نکالنا بہت مشکل کام ہے اور
 پانی کے ذریعہ سے تو من کے سمندر سے حقیقت کاموتی نکالنا کسے آسان ہو سکتا
 ہے۔ پانی کے ذریعہ سے تو من کے سمندر سے حقیقت کاموتی نکالنا کسے آسان ہو سکتا
 ہے۔ پانی کے ذریعہ سے تو من کے سمندر سے حقیقت کاموتی نکالنا کسے آسان ہو سکتا

دوبی میں ادبے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں۔

مرد و عورت کا وہ نہیں

مرد و عورت کا وہ نہیں
 لیکن من پر فتح پانا بہت ہی مشکل کام ہے بات یہ ہے کہ من بڑا
 مشکل ہے بڑی مشکل سے قابو میں آتی ہے من کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے
 کہ وہ کتنا نہیں مانتا چنانچہ مشہور یوگی تلسی داس نے کیا خوب لکھا ہے۔

من میں مانتے ہیں جب تک خطا نہ پائے

یہ دھوا اتری گربھ رہے پچھتائے

یہ دھوا اتری گربھ رہے پچھتائے
 من (مارہ) ایسا پھنسل ہے کہ انسان کا کتنا نہیں مانتا نیکی کی طرف بلاؤ تو اس کی
 دل نہیں آتا بلکہ خود انسان کو بدی کے ارتکاب پر مجبور کرتا ہے اور ارتکاب کے بعد
 دل میں ملال ہوتا ہے جیسے بیوہ عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو دن رات تنہائی میں پڑی
 رہتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈوب کر ابھرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے اللہ نے اس کا طریقہ
 بتایا ہے اسلام کو سکھایا انہوں نے مولائے کل، فخر رسل، دانائے سبل سرکار دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو سکھایا اور ان سے تابعین اور تبع تابعین نے یہ فن
 علمائے امت نے اس طریقہ کو اخذ کیا اور ساری دنیا میں پھیلا یا عرف عام میں
 یہ کہ اگر علم کے طریقہ کہتے ہیں یعنی ابھرنے کا طریقہ چونکہ یہ طریقہ مرشد کے بغیر
 نہ لے سکتے ہیں کہ اس کے زمانہ نے اس زمانہ تک ہر صدی میں ہر ملک میں ہر خواص
 و فساد کے ہوتے ہوئے حصول کی آرزو تھی اپنے زمانے کے استاد سے اس فن کو سیکھا یعنی
 اس کے ذریعہ سے اس فن کو سیکھا یعنی اس کے ذریعہ سے اس فن کو سیکھا یعنی اس کے ذریعہ سے اس فن کو سیکھا

اقبال نے اپنی تصنیف میں محبت مرشد اور مجاہدہ کو حکیم خودی کے لئے شرط قرار دیا۔
اقبال کی ساری کائنات ہے یہی ان کا فلسفہ ہے یہی ان کا پیغام ہے اور اس پر انصاف فرماتے ہیں۔

- 1- اللہ موجود ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔
- 2- انسان موجود ہے جو اس کا نائب ہے۔
- 3- انسان کا فرض منصبی یا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے اہم ہو سکے۔
- 4- راستے میں دین اسلام پر جا پاٹ کا نام نہیں بلکہ اپنی خودی سے واقف ہونے کا طریقہ ہے۔
- 5- نیابت الہیہ کے مرتبہ پر فائز ہو سکے۔
- 6- حقیقت سے آگاہ ہونے کے لئے من میں ذوق کرا بھرنا لازمی ہے۔
- 7- اور اس کے لئے ایک رہنما مرشد کی ضرورت ہے جو ڈوبنے سے محفوظ رکھے۔
- 8- ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ تیس سال تک ان پانچ باتوں کو اس قوم کے سامنے پیش کرتے رہے۔
- 9- وفات کے بعد بلی ہوتی رہی اور جب صورت فرنگ کی بدولت بیدار ہوئی تو اس وقت سے اپنے
- 10- ملاقات کے ساتھ رشوت ستانی، زخیرو اندوزی، بلیک مارکیٹ، خمیر فروشی، اقریانوازی، غوثی،
- 11- الحاد دوستی اور کفر پسندی کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے غالب نے اس کی یوں تصویر کشی کہ
- 12- میں ہے رخش لمحہ کہاں دیکھئے تھے۔

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں
ہمارے مرشد سرکار نے اس حقیقت کو صرف اور صرف ایک فقرہ میں واضح کر دیا ہے:
اور رسول اللہ کی تعین کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کا نام اسلام اور ان حدود سے
کر زندگی بسر کرنا کفر ہے "اس دور میں ان حدود و قیود کو فراموش کر دیا گیا ہے اور انسانی
ور زندگی کا سماں پیش کر رہی ہے مولا مرضی میں فلاح اور من مرضی میں دنیا و آخرت کی جتنی
ہے اسلام انسانی زندگی کی فلاح کا ضامن ہے قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کا ف
منع اور محور ہیں۔ جب سے امت مسلمہ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فراموش
ہے انہی دن سے قدرت نے ہمارے مقدر میں پستی اور غلالت لکھ دی ہے کون سا ایسا خطہ
کائنات میں جہاں مسلمان غیروں کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم
نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے بڑے افسوس کا مقام ہے جوں جوں تبلیغ اسلام کا کام زندہ

مجلس شورای ملی
روز شنبه ۱۳۰۲

ہر ایک کو اپنے حق پہ عمل کرنے کی تلقین
 کہ وہ اس کی طرف سے کسی کو نقص نہ پہنچائے
 یہ امر کہ ہر ایک کو اپنے حق پہ عمل کرنے کی تلقین
 کہ وہ اس کی طرف سے کسی کو نقص نہ پہنچائے

چونکہ ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی
اس سے زمین پر آسمان نے ہم کو ملے اور

سبحانہ
میں کی دنیا میں کی دنیا سوز و مسیٰ جذب و عشق
حق کی دنیا حق کی دنیا سوز و سودا کرو فی
وہ بھی میں کا رہتا ہے وہ محبت جو میرے سرشار ہوتا ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی
دنیا جہنم پر مہول رہتا ہے وہ بڑا زندگ خدمت خلق میں بسر کرتا ہے یعنی دوسروں کے لئے
بے درد و غم خیر خواہ رہتا ہے وہ عروت دوست رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اور اس
پر نہ ملکہ وہ بخیر و برسر کرتا ہے جن حرف واد صرف اپنے لئے بیت ہے۔

میں کہ دوست ہاتھ آتا ہے تو پھر بوقت نہیں
 تو کہ دوست چھوڑ جاتا ہے دشمن ہوتا ہے دشمن
 کہ دوست بڑے سے میں صفت دو پہاڑ ہوتا ہے بد وقت کہ دوست کو قرار نہیں۔ آج
 کہیں سے کر کے بس گندہ غیب سے وہ شخص جو بوقت کو چھوڑ کر ہنوں کے لئے سرگرداں
 تب کہ دوست ہمارے وہ دور کے روبرو ہر چیز کے عشق میں ڈوبنے میں ہے اس
 کہ دوست بے نیاز یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ پڑے بلکہ شعلہ میں کر سکتی ہو حالت کہ نر
 کہ دوست نہیں ہو سکتی ہیں کہ دوست کے پاس انسان کے لئے سوائے پریشانی ہو
 کہ دوست نہیں ہوتا

شعر نمبر ۱

من کی دنیا میں پایا میں نے افریقی کا راج
من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن

اقبال فرماتے ہیں من کی دنیا میں محبت کی حکومت ہوتی ہے افریقی اس نے اقتدار حاصل
سکتا اور نہ اس دنیا میں شیخ و برہمن کا امتیاز پایا جاتا ہے یہ کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے
مخلوقات کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کی نظر میں ہندو اور مسلمان دونوں حضرت آدم کی اولاد ہیں
وہ دونوں پر مہربانی کرتا ہے آج اس دور میں ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مانگا ہے
دائرہ انسانیت میں بھی داخل نہیں ہوئے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔

یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

شعر نمبر ۵

پانی پانی کر مٹی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

اس شعر میں اقبال نے توحید کا فلسفہ شاعری کے لباس میں پیش کر دیا ہے یعنی توحید کے
ہیں کہ انسان اللہ کے سوا اور کسی ہستی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے جو شخص غیر اللہ کی ادا
کرتا ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں پہلوؤں سے اس کا غلام ہو جاتا ہے اس کی روحانی ترقی
امکان باقی نہیں رہتا آج بھی شرک کسی نہ کسی صورت میں ضرور پایا جاتا ہے پہلے کفار لکڑی اور
کے بت بنا کر ان سے اپنی فتنیں مانگا کرتے تھے اس دور جدید میں ہم نے نفسانی خواہشوں کو
رکھا ہے اور ان کی پوجا کی جارہی ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے سلسلہ میں بالکل حرام حلال اور
واجب کی تمیز ختم ہو کہ رہ گئی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں۔

جوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناامیدی
مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اتباع رسول ہاشمی ﷺ میں زندگی بسر کر
توفیق اور ہمت عطا فرمائیں آمین ثناء آمین

ڈاکٹر علی سلیمان مینواسٹ (فرانس)

(ڈاکٹر عبدالغنی فاروق)

میں اگرچہ مذہبی اعتبار سے فریج کیتولک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر ڈاکٹر آف میڈیسن
حیثیت سے میری سوچ اور فکرنحوس سائنسی اور منطقی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ زندگی کے کسی
لے نوہمہ انداز میں سوچے سمجھے قبول کرنا مجھے منظور نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدا
پر رتبہ فی الہیں عیسیت اور خصوصاً کیتولک فرقے کے عقائد خدا کے احساس کا متکمل نہیں
مناہیت تھے۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
پنے کے عقائد سب بیکار ہیں۔

جہاں میں بھی تک اسلام سے براہ راست متعارف نہ ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی طرح جب
ہو گیا کہ اسلام میں توحید باری تعالیٰ بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے شامل ہے تو میں چونک اٹھا۔
بنیوی قیادت چلا کہ میں اسلامی کلمہ کا ایک جزو لا الہ الا اللہ کا تو پہلے ہی قائل چلا آ رہا تھا اور
اسے اس قول فہمیل پر کھل یقین رکھتا تھا۔

ولہ الحمد للہ نصرتہ یلہ یولد ولہ یکن لہ کفوا احد

’مجھے خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے‘ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے اور کوئی اس کا کسی اعتبار
پر نہیں ہے۔

’صحبت سے مجھے وجدانی اعتبار سے جو تسکین ہوئی اس کا آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں‘
’نئی قیادت میں میری رہنمائی کے لئے لپک رہی تھی‘ میرے دل میں اسلام کے
بوت اندیشی کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام کا وسیع مطالعہ کیا

’میں نے اپنی محنت جس طرح زبردستی خدائی اختیارات کے مالک بن جاتے ہیں
’سنہ ۱۹۸۰ء کے کچھوں کی بخشش کرتے ہیں‘ اس سے میں شدید برگشتہ تھا۔ میں نے
’میں نے اپنی فضول بات نہیں۔ عیسائیت کا دو سرائفہ جس نے مجھے اس مذہب سے

دور کر دیا وہ شرکتِ عشائے ربانی کا عقیدہ ہے۔ ایک روٹی کو نہ صرف مقدس بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرار دے کر اسے کھانا اتنا ہی مضحکہ خیز ہے جتنا افریقہ کے وحشی قبائل کا وہ عمل جس میں وہ اپنے مذہبی رہنما کو اس کی موت کے بعد یہ سمجھ کا کھا جاتے ہیں کہ اس کی شخصیت و کردار خوبیاں اس گوشت کھانے والوں میں حلول کر جائیں گی۔ ظاہر ہے اس سائنسی دور میں ان کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مذہب عیسوی میں بدنی صفائی کے متعلق بھی مکمل خاموشی پائی جاتی ہے عبادت سے پہلے بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہی اکثر سوچتا کہ یہ تو اصل خدا کے نفرت کا ایک اظہار ہے مگر اسلام کے مطالعے کے بعد مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں بدنی طہارت غیر معمولی زور دیا جاتا ہے اور اس کے بغیر عبادت کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ عقیدے میں تجرد کو خاص پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پادری حضرات کے لئے تو زندگی قطعاً حرام سمجھی جاتی ہے مگر اسلام اس غیر فطری انسانی طرز عمل کا سخت مخالف ہے اور کے بغیر ایمان کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔

اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لئے میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، اسی ضمن میں مالک صاحب کی قرآن کے بارے میں قابل قدر فرانسیسی کتاب بھی پڑھ ڈالی۔ مجھے یقین ہے قرآن خدا کی سچی کتاب ہے چنانچہ مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ اگرچہ قرآن کو نازل تیرہ صدیاں گزر گئیں لیکن اس کی بعض آیتیں مختلف معاملات میں ہو ہو وہی رائے دیتی ہیں جدید ترین فکر کے حامل محقق دے سکتے ہیں۔ ان حقائق نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی میں نے اسلامی کلمے کے دوسری حصے حمد رسول اللہ کا بھی اقرار کر لیا۔

یہی وجہ تھیں جن کی بناء پر میں نے 20 فروری 1953ء کو پیرس کی مسجد میں حاضری لے کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسجد کے مفتی نے مجھے علی سلیمان کے اسلامی نام سے موسوم اور میں نے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے رجسٹر کرایا۔

میں اللہ کی عنایت پر بے حد شکر ادا کرتا ہوں اور مسرت کے ساتھ دوبارہ اعلان کرتا ہوں

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد عبده ورسوله

اسلام میں سائنس اور کائنات

پروفیسر: اختر محمد، گیس خان

عام رشتوں اور سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمیت کے باعث بہت سے مسلمان یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سارا سہ ماہی کا کون سا حصہ ہے حالانکہ ایک تحقیق کے مطابق قرآن حکیم میں مشابہہ سائنس و کائنات پر غور و غمل کی دعوت 75 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ بار بار تکرار اس دعوت کو ہم نے صدیوں سے غفلت میں رکھا ہے۔ اس کے نتیجے میں یورپیوں جیسے سائنس دان مسلمانوں میں یہ نہ بول سکے۔ حالانکہ یہ وہی وہ جس وقت کا آئینہ دار ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں دورِ قحط میں تحقیق اور سائنسی معیشت عمارت رہی ہیں۔

یہ سائنس دانوں کو اور رازوں کی جستجوئی "اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمانوں میں بڑے جیسے سائنس دان یہ بولتے ہیں اس مختصر سے مضمون میں مسلمانوں کی سائنسی اور طبی کمالات کو ہم تحریر میں لائے ہیں۔ یہ یقین ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف جدید میڈیکل سائنس بلکہ سائنس کی انہوں پروردگار کی بلکہ اس پر ایک خوبصورت اور شگفتہ اور علم کی بھی تعمیر کی۔ کائنات کے قوانین کی عرب تھے۔

یہ امر واقعہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے جب اپنی عقل اور تحقیق کا دامن چھوڑ دیا اور اندھنی قبیلہ پر غور کر کے تو ہم زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ علوم و فنون کو حاصل نہ کر کے اللہ کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے اور دین کی حفاظت سے بھی بلکہ ہم دنیا میں رسوا ہو گئے۔ اسلامی تعمیرات کو مٹا دینا کچھ بڑے ہی ہم نے جس علم اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لئے سینکڑوں مرتبہ شہداء دیئے ہوئے ہیں۔ علوم کو غیر اسلامی ڈیڑھوں اور مغربی علوم کا پیروں کے بدلے حلق رکھ کر چلے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عرصہ دراز سے اپنے دین میں "ڈیڑھوں" اور "ڈیڑھوں" قیمت کی غلطیوں کو خود اختراع کر کے گھسیٹا رہا ہے۔ بد قسمتی سے اس غلطی ہمارے بعض اہل علم کو بھی باری کر رہے ہیں۔

[illegible]

سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ اگرچہ یہ بات سب سے پہلے
 بتائی جا چکی ہے مگر ابھی تک اس بات کو سمجھنے والے
 کم ہیں۔ اس لیے اس بات کو دوبارہ بتا رہا ہوں۔
 اگرچہ یہ بات سب سے پہلے بتائی جا چکی ہے مگر ابھی تک
 اس بات کو سمجھنے والے کم ہیں۔ اس لیے اس بات کو دوبارہ
 بتا رہا ہوں۔

یہ جو شہزادہ ایک روز جب کہ بیرون شہر کے گئے
 ان کے ساتھ ایک ایک شہزادہ بھی گیا۔ ان کے ساتھ
 ایک ایک شہزادہ بھی گیا۔ ان کے ساتھ ایک ایک
 شہزادہ بھی گیا۔ ان کے ساتھ ایک ایک شہزادہ
 بھی گیا۔ ان کے ساتھ ایک ایک شہزادہ بھی
 گیا۔ ان کے ساتھ ایک ایک شہزادہ بھی گیا۔

مسلمان مرد و غبار کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں باد مخالف جس طرف چاہے اڑائے پھرتی ہے اور مسلمانوں کی ذہنی غلامی انہیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

یہ بھی سچ ہے کہ خلافت ارضی کا منصب سنبھالنے کے لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ علم ہائے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ یہ نیابت خداوندی کی اشد ردی ملاعتیں ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان حکم ایزدی پر عمل پیرا ہو کر ریسرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کی تہ پرکات پر محکم یقین کر کے اور اسکی تخلیقات کو سمجھ کر خداوند کریم کی فکر اور سوچ کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے۔ کیونکہ تصویر سے مصور کی اور تخلیق سے خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ سائنسیاتی کا جاننا اور مطالعہ کائنات دراصل اللہ کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ ان تحقیقات سے روگردانی کرنے کی بدولت ہم خالق کی نظر سے گر چکے ہیں۔ انہی سائنسی علوم سے ذرا غلطی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے 157 اسلامی ممالک کی مجموعی سالانہ آمدنی یورپ کے ہر بڑے ملک سے کم ہے اور دین و دنیا میں شکست سے دوچار ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی نئی پود کو نئی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ہم اقوام عالم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر سکیں۔
 آمین۔ (شکریہ نوائے وقت)

ذات کا سفر

(امام محمد اعظم)

آدمی نے جس طرح اپنی صفات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اپنی ذات سے اس کی ذات کو پہچاننا چاہا اسی طرح اپنی تشریح اور تقدیس کے لیے اس کی تشریح و تقدیس کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تشریح و تقدیس کا معنی یہ ہے کہ انسانی وہم و خیال میں وہ کچھ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک بلند و برتر ہے۔ اور کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار و تصرف میں نہ ہو مگر وہ کسی جگہ منسوب نہیں اور آدمی اس تشریح و تقدیس کا نمونہ اپنی ذات میں دیکھتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہی بان کی حقیقت نہ ہم دل یا روح کہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے جن کا وہم ہو سکتا ہے اس لئے کہ نہ تو روح کی کوئی مقدار و کیت ہے اور نہ ہی وہ قابل تقسیم ہے۔ جب روح ان تمام چیزوں سے ماوراء ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ وہ بے رنگ بھی ہو۔ اور جس چیز کا نہ رنگ ہو گا اور نہ مقدار اور نہ انسانی خیال میں نہیں آسکتی۔ اس لئے کہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے خود یا اس کی جنس کو آنکھ دیکھ کر ہو اور ظاہر ہے کہ رنگ اور شکل کے سوا تو نہ کچھ خیال میں آتا ہے اور نہ نظر میں۔ اور انسانی طبیعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ معلوم کریں کہ فلاں چیز کیسی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس چیز کی شکل کیسے ہے؟ وہ پھوٹی ہے یا بڑی؟ اور دو چیز ان صفات یعنی صورت، رنگ، چھوٹا پن یا بڑا پن سے مبرا ہو اس کے متعلق پوچھنا کہ وہ کیسی ہے بے جاسی بات ہے۔ جان من! جس چیز میں ان صفات کا دخل نہیں ہے دریافت کرنا ہے تو اپنی حقیقت پر غور کر کے دیکھ۔ تیری حقیقت جو معرفت ربانی کی جگہ ہے وہ نہ تو قابل تقسیم ہے اور نہ ہی اس کی کچھ مقدار کیت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ روح کیا چیز ہے تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ اس میں آپ کا دخل نہیں۔ جب تو نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ تو کیف و کم سے پاک اور مبرا ہے تو اب یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیف و کم سے پاک اور منزہ ہے۔ بلکہ وہ ان صفات سے پاک ہونے میں کیسے اولیٰ ہے۔ ہو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چون و بے چکوں کوئی چیز کیسے موجود ہو گی؟ اپنی حقیقت کو کیوں نہیں جانتے کہ وہ خود ہو بے چون و بے چکوں موجود ہیں۔ بلکہ آدمی اگر اپنے اندر تلاش کرے تو اور بھی کئی چیزوں کو ایسا ہی پائے گا۔ اپنے اندر درد کو دیکھو، غصہ کو دیکھو۔ اسی طرح عشق اور مزہ کو دیکھو اور پھر چاہو کہ ان کیفیات کی حقیقت جانو تو ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں کا

کوئی دیک ہے نہ صورت۔ تو معلوم ہوا کہ اور چیزیں بھی ایسی موجود ہیں جن میں ان صفات کا دخل ہے۔ بلکہ کوئی شخص آواز 'منزہ یا بو کی حقیقت دریافت کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے منت کرنے میں آدمی عاجز ہے۔ اور عاجزی کا سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ان خیالات پر مبنی ہیں جو حواس سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈتا ہے۔ لیکن جو چیز کان کی ملک ہے آواز تو اس میں آنکھ کا کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ آواز کی کیفیات کی دریافت محال ہے اس لئے کہ جس وقت رنگ اور صورت حواس سمعی سے بے تعلق اور مبرا ہے اسی طرح آواز حواس بصری سے پاک اور منزہ ہے جو چیز حواس قلیہ میں آتی ہے اور محض عقل سے پہچانی جاتی ہے وہ دوسرے تمام حواس سے پاک اس بیان سے غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اپنی بے چونی و بے چگونگی پر تدبر و تفکر کرے تو وہ اللہ کی بے چونی و بے چگونگی کو پہچان سکتا ہے۔

اے پیارے! اس بات کو تو اچھی طرح سمجھ لے کہ جان یا روح موجود ہے اور بدن کی بادشاہی اور کے اندر تمام چیزیں جن کو یہ کیفیات نصیب ہیں سب اسی بادشاہ یعنی روح کی مملکت ہے۔ لیکن روح ذات خود بے چون و بے چگون ہے۔ اسی طرح جہانوں کے بادشاہ کا مقام ہے کہ وہ بھی بے چون و چوں ہے اور محسوسات اس کی مملکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تزییم کا مسئلہ ایک اور طرح بھی بیان ہو ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے۔ جس طرح کسی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ میں ہے یا پاؤں یا سر میں ہے یا کسی عضو میں ہے۔ بلکہ بدن کے سب اعضاء تو قابل تقسیم ہیں لیکن جان و روح قابل تقسیم نہیں۔ اور جو چیز قابل تقسیم نہ ہو قابل تقسیم چیزوں میں اس کا سما جانا محال ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان میں سما سکتی تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ جان و روح کسی عضو کے ساتھ مخصوص نہیں کر کی عضو اس کے تصرف سے خالی نہیں بلکہ تمام اعضاء اس کے تصرف میں ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جان و روح تمام اعضاء میں بادشاہ کی مانند ہے۔ اسی طرح سارا جہان بادشاہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک و منزہ ہے کہ اسے کسی جگہ کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ تقدیس و تزییم کا کامل حال اسی وقت عیاں ہو سکتا ہے جب روح کی حقیقت اور اس کا پوری طرح ظاہر ہو جائے اور یہ جو کہا گیا ہے ان اللہ خلق ادم علی صورہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے صورت پر پیدا کیا تو اس سے یہی مراد ہے کہ معرفت نفس ہی معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔

(چند روزی)

حکایت

یہ حکایت عام مشہور ہے کہ جمعہ کے دن مولوی صاحب بسم اللہ کی برکتوں کے متعلق رہے تھے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا میں کود پڑیں تو وہ بھی راستہ دے دیتا ہے۔ ایک چرواہا بات سن لی۔ اس نے سوچا کہ مزے ہو گئے دریا کے اس پار تو بہت اچھی چراگاہیں ہیں لہذا بکریاں آگے لگائیں بسم اللہ پڑھ کر بکریوں سمیت دریا میں اتر گیا اور محفظہ و امان دریا کے پار اب یہ اس کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر کے جمعہ بکریوں کے دریا کے آر پار چلا جاتا ہے تو اس نے بھی دو چار شاگرد اور ایک رسہ ساتھ لے پھینچا۔ رسہ کمر میں باندھا اور شاگردوں سے کہا کہ اگر ڈوبنے لگوں تو مجھے رسے کے ذریعے کچھ بسم اللہ پڑھ کر دریا میں کود گیا اور کودتے ہی ڈوب گیا ظاہر ہے ڈھلے یقین کا یہی نتیجہ برآمد ہوا۔

لہذا خلوص نیت، طلب صادق اور یقین محکم اس راستے کے اہم ہتھیار ہیں۔

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم

جمادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

اب طلب صادق کو لیں۔ خواجہ عبدالحکیم انصاری "تعمیر ملت" میں فرماتے ہیں کہ "طالب

دل میں ہر وقت یہ خواہش قلب و ذہن پر مسلط رہے کہ گوہر مقصود ہاتھ آئے" اب ذرا اپنی طرف

دھیان کریں کہ کس کس میں اس قسم کی طلب ہے۔ تقرب الہی اور حصول محبت الہی سے بڑھ

کوئی نعمت نہیں مگر ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ایک وقت کے کھانے کے برابر بھی نہیں

طلب کا پیدا ہونا کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے خلوص نیت اور عمل پیہم کی ضرورت ہے

خلوص نیت کا سادہ سا مطلب ہر عمل رضائے الہی کے لئے کرنا ہے اور یہ مرحلہ بہت ہی سکھنے

شیطان ہر وقت گھات میں ہے ہوس، حب جاہ، نمود و نمائش اس کے مضبوط ہتھیار ہیں یہ خصائ

دل کے نماں خانہ میں بت بناتے ہیں اور خالصیت پر بھرپور حملہ کرتے ہیں شیطانی و نفسانی حملوں

انسانی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی الٰہی حقیقت سے جوڑ دے۔
 مولانا نے "جہاد اکبر" فرمایا ہے۔ مولانا کی آیت
 "وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْمُنْزِلِ الَّذِي هُوَ يَنْزِلُ ثُمَّ يَنْسَلِكُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْتَلِكُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْتَلِكُ فِي الْأَرْضِ" (الحجرات: 21)
 کے تحت فرماتے ہیں کہ جب
 ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرے قلبی اطمینان کے لئے مجھے دکھا دے کہ
 میرے لئے جو تو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرند پکڑ کر ان کو اپنے
 پیچھے لے پھر ان کو بچ کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر دکھ دے اور پھر انہیں باہر لے آئے۔ لہذا حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے ایسا ہی کیا وہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے آگے مولانا
 بتاتے ہیں کہ یہ چار پرندے یعنی "بلخ" مور، کوا اور مرغی اصل میں چار نفسانی خصلتوں کے نمائندہ

بلخ : حرص و غرور آں شہوت
 جاہ : چوں طاؤس و ذالغ آں : نیت ست
 زہرا : بلخ حرص ہے 'مرغا شہوت ہے' جب جاہ مور اور آرزو نفس کا کوا ہے (مولانا فرماتے
 کہ ان چار خصلتوں کا اگر قلع قمع کر دیا جائے اور پھر نئے سرے سے اپنے ذہب پر زندہ کیا جائے تو
 ان حقیقت میں اور ابدی ہو جاتا ہے لہذا فرماتے ہیں۔

خلق	راگر	زندگی	خواہی	ابد
سرب	ایں	چار	مرغ	شوم
باز	شاں	زندہ	کن	از نوع
کہ	نبا	شد	بعد	ازاں
			زیشاں	ضرر

زہرا اگر آپ لوگوں کی سردی زندگی چاہتے ہیں تو ان بد بخت اور برے چار پرندوں کا سر
 اڑتیے پھر ان کو دوسری طرح سے زندہ کیجئے۔ اس کے بعد سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یعنی
 خصلتوں کو کلی طور پر ختم کر کے دوبارہ اعتدال پر زندہ کیجئے تو پھر ان سے کوئی خطرہ نہیں ہو گا

دل ان کے دلوں سے پاک ہو جاتا ہے اور انوارِ تنبیات الہی کی آمادہ گاہ بن جاتا ہے مگر ان کو کہہ کر تباہی مشکل گھائی ہے جس کے لئے وقت و مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

کاوے کاوے سخت بجائی ہوئے تنہائی نہ پاپو
صبح کرنا شام کا انا ہے جوئے شیر کا

سب سے بہتر مجاہدہ عملِ مہم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر (لا تلهطون رحمت اللہ) ایسے وارث شاہ نے فرمایا۔

اونٹنہ نودی کمان منور ناہیں سر دھنسنے تان بھیبت پائے
انکسی دانک سریرنوں پیر لئے تان زلف محبوب دی واہ لئے
وارث شاہ محبوب نون تدوں پائے بدوں اپنا آپ گوا لئے

مجاہدے کا بہتر اور نسبتاً آسان طریقہ بند مسلسل اور عملِ مہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر (لا تلهطون رحمت اللہ) مرشد کامل نے بتائے ہوئے راستے پر یقین محکم اور قلبِ خواہش سے مسلسل چلتے رہنا چاہیے۔ کوئی فائدہ نظر آئے نہ آئے کوئی اثر معلوم ہو نہ ہو کوئی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے پس لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان بھدی من یسب کے متعلق ذرا برابر بدگمانی یا شک کا شائبہ تک دل میں نہیں آنا چاہئے ایسے خیال کو دل سے ہٹک دینا چاہئے کیونکہ۔

جنہاں شک کیتا اوہ گمراہ ہو گئے
پڑھ کے دیکھ والین قاضی

جو سالک دل پر پتھر رکھ کر مٹا کر کوشش میں لگا رہے گا (سرست کے لگا رہے گا) تو وہ ذاتِ اتنی کریم ہے کہ اسے ضرور ترس آجائے گا اور وہ اپنے فضل سے نیت اور عمل کی تمام خیامیاں دور کر کے خالصیت پیدا فرمادے گا اور اپنی محبت کے لئے خاص کر لے گا واللہ یختص برحمۃ مگر شرط استواری ہے مرزا غالب کی زبان میں۔

وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے

محمّد بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو

علامہ اقبال نے بھی معرفت الہی اور حصول محبت الہی کا نسخہ جہد مسلسل اور امید واثق ہی بتایا

تے ہیں۔
 دیدہ ام ہر دو جہاں راہگاہے گاہے
 کی شود پردہ چشم پر گاہے گاہے
 لی ایک سی نگاہ سے دونوں جہانوں کا نظارہ کر لیتا ہوں اور کبھی کبھی گھاس کا ایک تنکا میری
 لب ہو جاتا ہے۔

منزل عشق بے دور دراز است بلے
 طے شود جالوہ صد سالہ بہ آپے گاہے
 تن کی منزل بہت دور ہے لیکن کبھی کبھی ایک ہی آہ سے سو سال کا راستہ طے ہو جاتا ہے۔
 در غلب کوش بندہ دامن امید زدست
 دولت ہست کہ یابی سر راہے گاہے
 لب عشق الہی میں کوشش کرتے رہو یہ ایسی دولت ہے کہ کبھی کبھی سر راہ مل جاتی ہے اس
 دن مشقت اور مجاہدوں (نوافل) کے ذریعے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت حاصل
 ہے تو اس پر کرم بھی بے مثل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتا ہے اور خود اس کا ہو جاتا
 بنا کہ حدیث قدسیٰ منسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب
 حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پاؤں، زبان آنکھیں اور کان
 بنا جاتا ہوں گویا ایسے بندے کا ہر فعل میرا (اللہ) کا فعل ہوتا ہے اور فرمایا کہ ایسا بندہ اگر کسی
 نے مطلق قسم کا لیتا ہے تو میں اس کی لاج رکھ لیتا ہوں کیونکہ

عبد دگر عبدہ چیزے دگر او سراپا انتظار این خضر
 گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 ترجمہ: بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ (اللہ کا بندہ) اور چیز ہے۔ محض بندہ جو ہے وہ اللہ کی
 شے کے انتظار میں رہتا ہے مگر جو خالص اس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی رحمت اس کے انتظار
 بنتا ہے کیونکہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ خواہ اس کا بندہ کے ہی حلق سے نکلے ہوئے

1,000,000

برگزیدہ ہندو اور اہل الجہل اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے (و اللہ اعلم بقصہ ہمتا)
 راجہ ہندو جو ہندو خال اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزوں کے لطیف مخلوق کو مقرر کرتا ہے۔
 جو ہمت و ابر کف و شہسہ ہندو۔ اللہ تعالیٰ کیلئے اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے۔

۱۔ کھنکھ، آگ، اور اسرارِ الٰہی اور اس کی ہتھیلی سے اور اپنے عیالہ قابلِ رحم لوگوں کو دینا
۲۔ کھنکھ، دروازے، مکمل اور اتصال۔ اس کی ہتھیلی کا دروازے مکمل (اللہ تعالیٰ) سے اتصال ہے
۳۔ سب سے بڑا اور چوکھڑ پر مکمل۔ اس لئے وہ ناقابلِ بیان ہے مثال کلمات سے پر ہے۔

اتصال کے لئے کہ نہ گنجد در کلام۔ اتصال ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اس کا
تذکیر سے کہ ہمیشہ تکلیف باشد والسلام۔ خالی نہیں ہے لہذا اے ہمیں شرم کرتے ہیں۔

مرحبا یہ کہ اتصال کی اگر مزید تشریح کی گئی تو مورد کہ کہیں الفاظ کے مورد کہ دھندے !
پھنس کر اتصال کو حلقوں پر محمول نہ کر بیٹھیں (چپ کر مر علی "اتھے جانیں بولن دی) اسی
اتصال کو بیان کرنے کے بعد مولوی غلام رسول صاحب "عالپوری (جو کہ مشرباً وحدت الشہود
توکل ہیں جیسے کہ احسن القصص کے پہلے ہی شعر میں فرماتے ہیں۔

عشق بہنا اخلاص نہلا یا رنگیا رنگ شہودی
صدق صفا دی آب ہوائیں پلایا وچ خوشنودی
اس خوف سے کہ کہیں لوگ انکی طرف عقیدہ اتحاد حلال منسوب کر کے فتویٰ ہی نہ لگادیں
اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اگر حلول اتحاد نہ سمجھیں تے نہ کیف بیانوں
جے پادیں حق پادیں جو نکر ہے منصوص قرآنوں
تے نہ کریں ظلم خدا تے منافی اس دی شانوں
شرک کفر دائم نہ اوتھے جتھے نور ایمانوں

ان خوف سے مولانا رومؒ نے اس مقام کی مزید تشریح سے احتراز کیا اور والسلام کہہ کر بات
دنی بات چونکہ محبت کی ہو رہی ہے جس کی بدولت یہ کل پسار ہے اس لئے سمٹنے میں نہیں
ویش کرنا ہوں کہ اب صرف حصول محبت الہی کا ایک نکتہ اور بیان کر کے محبت سے محبت
نہ رخصت ہوا جائے اور کچھ رذائل سے چھٹکارا پانے کی تدابیر بیان کی جائیں۔

وہ کلام یہ ہے کہ انسان کا انفرادی کمال یہ ہے کہ اس کا دل ماسوا کی محبت سے پاک ہو
اور بے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے (اشد حب اللہ) اور باقی سب محبتیں حصول
پہلے بن جائیں لا مقصود الا اللہ کا مرتبہ میسر آجائے یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا
وہل نہ ہو جائے اور عرفان کا حاصل ہونا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے بڑا ہی کٹھن مرحلہ اور
بہت لمبے افرات تفریط سے بچ کر صراط مستقیم پر گامزن ہونا پلصراط پر سے گزرنے کے
ہے اور پلصراط سے گذرے بغیر عرفان و بقا محال ہے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ موتو قبل
منیٰ مرنے سے پہلے مرجاؤ یعنی جو منزل مرنے کے بعد طے کرنی ہے مرنے سے پہلے ہی طے
کر لے یہ کام ہر کس و ناکس کا نہیں بابا جیؒ نے ”تغیر ملت“ میں اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی

بہر پتہ کی کہانی

وادی ای - اور مسطرتک - انظر الى

۱۰۰۰ کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔
 اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔ اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔
 اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔ اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔
 اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔ اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔
 اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔ اس کی بات میں ۱۰۰۰ کی بات ہے۔

۱۔ عدم سے وجود میں لیئے آیا اس پر کئی نظریے سامنے آئے ہیں۔ (1) بعض عقلمند علماء موضوع پر تحقیق کی تھی۔ ان میں سے ایک لپکار تھا۔ وہ لکھتا ہے "پانی تخلیق کا پہلا فرد نہ ہے۔ اس کی روح مہتوں میں رہی۔ اسے اللہ نے سکون دیا تھا کہ یہ ایشیاء اور زمین بن جائیں گی۔ پانی کے اجیز کا زندہ رہنا محال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی و ایک عظیم متقدم۔ فلسفی اور ملووم مصر میں ماہر تھے کے دوست اور خدا کے خیالات سے بھی آگاہ تھے۔ پانی کو پہلی تخلیق قرار دیتے ہیں۔

یہ جاننے پر ضروری تھا ایک ڈرم میں دو سو پانچ مٹھی ڈال کر گوارہ پانچ سہل کے بعد دونوں کو تھلا کر پھر ۱۰۰
پانچ کلاہ اور مٹی صرف وہاں تک گم ہوئی۔ اس سے تو جن کے یہ نتیجہ نکلا کہ درختوں کی نشوونما ایسے پہلی
پانچ کلاہ جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (ایک گیس جو کاربن کے پتے سے تیار ہوتی ہے) شامل ہو
سے ہوتی ہے۔ تو اتنی چاہئے۔ یہ سورج سے آتی ہے اور اس سے پتے ایک "واٹر گلوبو" نقل
نشوونما کے لئے ڈالنے چاہئے۔ یہ "واٹر گلوبو" بنیڈ روٹن اور "ٹوٹن" اور "آکسیجن" وغیرہ
(Chlorophyll) کے ذریعے چھانٹ لیتے ہیں۔ یہ "واٹر گلوبو" بنیڈ روٹن اور "ٹوٹن" اور "آکسیجن" وغیرہ
سے تیار ہوتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کے تمام درخت اور پودے سہل میں نشوونما کے لئے ایک
کوہ بلین ٹن (۱۰۰۰ ٹن) تیار کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے پہلے شکستہ تیار ہوتا ہے اور پھر
پہلے شکستہ ہوتا ہے۔

ہوا میں اپنے گرج جاتے ہیں اور جب دوبارہ بہار آتی ہے تو سرویوں کی توجہ غمزدہ و افسانہ شگفتوں کی
 طرف سے مشغول ہوتے ہیں جب کہ وہ وہیں کھڑی ہوں یا کہ چھ فرائض تعمیر و ترمیم کے لئے توجہ دے گا تو پھر پھر سے
 اپنے گرجا کے کارکن ہوا سے حاصل ہوتا ہے۔ پانی، مٹی، لکڑی اور دیگر اشیاء کے لئے یہ توجہ ہے کہ وہ ان
 کو حاصل کرے۔ اور انی شادوں، لکڑیوں اور پتھروں کے لئے انہیں اپنے گرجا کے لئے درخت کے تنے اور چھل
 کے لئے توجہ دے گا۔ سرویوں کی مٹی و لکڑی کے توجہ سے سرگ کر چھل کے نیچے آجاتی ہے۔ غزائیں
 ان کے لئے ہوتی ہیں اور اسی لئے پتے پتے جاتے ہیں۔

ایک پتہ میں (کاروٹین) (carotene) گھلاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو گاجر کو ہلکا پیلا بناتا ہے۔ یہ کیسے دکھاتا ہے؟
ان میں سے ایک کہ روٹن (rotten) معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ نچھوڑا ہوا روٹن اور
اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ نچھوڑا ہوا روٹن اور
نچھوڑا ہوا روٹن کی طرح یہ بھی ہماری غذا کا لازمی جزو ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حیوانیات کا تعصب کہ چھوڑا ہوا روٹن اور
معلوم ہوا ہے کہ کاروٹین اور اس جیسے چند دیگر عناصر اس توخ اور ان تمام تبدیلیوں کا باعث ہیں جو
حیوانیات میں پائی جاتی ہیں۔ زندگی جیسا کہ نظر آ رہی ہے اپنی "روحانی اور کائناتی آسٹریو" کا کھیل ہے۔
تمام حیوانات و نباتات میں نہیں ہیں جو سورج کی توانائی سے بھری رہتی ہیں۔ ان میں سے جب کوئی شخص
غراب یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر پھر ہوا اپنی اور مٹی میں مل جاتی ہے۔ آپ نے
کبھی نہ کبھی بچوں کو بھول بیڑیاں قسم کا عقوہ (Puzzle) حل کرتے دیکھا ہو گا۔ تمہیں چاہئے کہ ستر پتے کی
بیڑیاں مٹھن کے سامنے یہ بھول بیڑیاں کا کور کہ چند احداثت سلووی ہی چیز ہے۔ فطرت کی خدائی کا مکمل دیکھنا
اور ستر پتے کا مطالعہ کیجئے کہ یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز اور کشمکش ہے۔

زندگی اور موت کا سوال

جب ہمارا دین مکمل ہمارا نبی ﷺ پر حق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور تم بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب بے بس اور رسوا کیوں ہیں؟

مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہِ محرم میں بھی کیا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوٹھڑیوں، کاروں اور کارخانوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟

ہر طاقتور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خونِ مسلم اس قدر بے دردی اور ارضانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟
بکت و ادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟

دنیاۓ اسلام کیلئے اس اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ **حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ**

مذہبہ ذیل تصانیف ضرور پڑھیں

تعمیر ملت (اردو نسخہ)

چراغِ راہ

حقیقت وحدت الوجود

پلاسٹک کور 300 صفحات قیمت -/100 روپے

260 صفحات قیمت -/100 روپے

لٹے کا پتہ • ادارہ اسلامیات 190 نئی انارکلی لاہور

• مدینہ کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ

• دیوا اکیڈمی پلاٹ نمبر 9، S.T. بلاک نمبر 3 گلشن اقبال کراچی

براہ راست ہم سے بذریعہ وی پی پی منگوائیں تو ڈاک خرچ ہمارے ذمہ ہوگا۔

• مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 600 گوجرانوالہ

FALAH-E-ADMIAT

Registered

CPL No. 491

بانی سلسلہ کی تصانیف

”حقیقت وحدت الوجود“ یہ کتاب وحدت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر ضرورت مند اور اہم دستاویز ہے خواجہ عبدالعظیم انصاریؒ نے دوران سلوک جو دیکھا اس حقیقت کو عام فہم و درک کی روشنی میں سمجھات ہی آسان زبان میں بیان کر دیا تاکہ متلاشیان حق راہوں میں پڑ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس میں نو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان میں سے خاص خاص یہ ہیں۔

- ✽ انسان کی بقا اور ترقی کے لئے مذہب کیوں ناگزیر ہے۔
- ✽ روحانی قواں اور روح کے سفر کا حال عالم حسی کی خصوصیت تشریح۔
- ✽ سلوک کے دوران کون سے مقام پر وحدت الوجود کی کیفیت محسوس و مدد رک ہوتی ہے۔
- ✽ وہ بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔
- ✽ اس اہم سوال کا جواب ہندو مفکرین، ماد پرست و انشوروں اور فلاسفوں نے کیا دیا ہے۔
- ✽ حضرت علیؓ کی نظریہ وحدت الوجود اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے وحدت شہود میں فرق
- ✽ روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان مقام کو ہو جانے والی غلط فہمیاں۔
- ✽ حضرت حسینؑ کی منصوص علاج کے دعویٰ انا الحق کی توجیہ۔
- ✽ وحدت الوجود کی کامل شہادت کے نظریات اور قبلی مشکلات کیا ہیں۔

ان تمام پر مبنی بحث و تحقیق کے بعد حقیقت طشت ابراہیمؑ کی جس میں اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کو دلچسپی ہوگی۔ یہ کتاب ایک نعمت سے کم نہیں۔